

فلاح آدمیت

ماہنامہ

بیاد خواجہ عبدالحکیم انصاری
بانی سلسلہ

نگران دسرپرست
محمد صدیق ڈار صاحب
شیخ سلسلہ عالیہ توحیدیہ

Mob: 0300-6493335

شیخ سلسلہ دمدیر سے رابطہ کے لئے

مرکز تعمیر ملت (ڈاکٹرانہ سیکنڈری بورڈ)

وحید کالونی کوٹ شاہاں گوجرانوالہ

Ph: 055-3862835

055-4005431

0321-6400942 رابطہ مدیر:

+92-55-3736841 فیکس نمبر:

ای میل: info@toheedia.net

قیمت شمارہ: 25/- روپے

سرالانہ فنڈ: 250/- روپے

احمد رضا :

پروفیسر محمد احمد شاد :

نعمان احمد :

0300-6452570

محمد رفیق :

ادارت

پروفیسر منیر احمد لودھی

نیر کوڈور (ر) اعجاز الدین

برخان، عتیق احمد عباسی

طالب، عبدالقیوم ہاشمی

پروفیسر غلام شبیر شاہد

پروفیسر انصاری نے معراج دین پرنٹرز محلہ منڈی لاہور سے چھپوا کر مرکز تعمیر ملت جی ٹی روڈ گوجرانوالہ سے شائع کیا

اس شمارے میں

صفحہ نمبر	مصنف	مضمون
1	ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک	درس قرآن
11	مولانا شاہ محمد جعفر پھلواری	حسن خلق
16	قبیلہ محمد صدیق ڈار تو حیدی	رجوع الی اللہ
26	طالب الہاشمی	حضرت جابر بن عبد اللہ چند احادیث پر اعتراضات
38	پیر محمد کرم شاہ صاحب	ادرا ان کے جوابات
45	مولانا الیاس اظہر الازہری	سرزمین موسیٰ علیہ السلام
54	ڈاکٹر محمد حمید اللہ	عہد نبویؐ میں نظام تعلیم

درس قرآن

(ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک)

استقامت کا نسخہ

اس لحاظ سے دین پر استقامت کا جو نسخہ عطا کیا گیا ہے، اس کے چار اجزاء ہیں اور وہ سب ہی آیت میں بیان کر دیئے گئے اور ہمیں سے قرآن مجید کا اکیسواں پارہ شروع ہوتا ہے۔

اَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (45)

”کتاب میں جو کچھ تمہاری طرف پیغام آیا ہے، اس کی تلاوت کرو اور نماز کے پابند رہو کچھ ایسی باتیں کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور خدا کا ذکر سب سے بڑا (عمل) ہے۔ اور جو تم کرتے ہو، خدا اسے جانتا ہے۔“ (العنکبوت: 45)

ایسی بات یہ کہ کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہاری طرف پیغام بھیجا ہے، اس کو وصول کرو، اور اس پر عمل کرو۔ جب تک پیغام وصول نہیں ہوگا، اس وقت تک اس پر ایمان حاصل نہیں ہوگا۔

جب کلمہ طیبہ پڑھا، ایمان میں داخل ہو گئے، اب تفصیلی ایمان کیلئے ٹیکسٹ بک حاصل کرنا پڑے گا۔ ایک طالب علم یونیورسٹی میں داخل ہو جائے، اسے رول نمبر مل جائے لیکن نصاب کی کتاب خریدے اور کلاس میں نہ بیٹھے اور پھر امتحان کی تیاری بھی نہ کرے تو اسے ہم جعلی طالب علم کہیں گے۔ بالکل اسی طرح ایک شخص تو حید و رسالت کی شہادت دینے کے بعد اسلام میں داخل ہو جائے مگر اس ڈسپلن سے گزرنے کو تیار نہ ہو جس سے اللہ کا دین اسے لامحالہ گزارنا چاہتا ہے تو ایسا شخص بھی حقیقی مسلمان نہیں بلکہ بناوٹی اور ملاوٹی مسلمان ہوگا۔ آئیے اب نسخہ استقامت کے اجزاء پر غور کریں۔

1۔ تلاوت

ارشاد فرمایا کہ کتاب کو سمجھ کر اس کی تلاوت کرو اور تلاوت کے ساتھ تہجد اور تہذکر

بھی۔ سوچ سمجھ کر پڑھنا اور اس نیت سے کہ اس پر عمل کرنا ہے، اور پوری زندگی کو اس کے
میں رنگنا ہے۔ واضح رہے کہ تلاوت کا لفظی معنی پیروی کرنا ہے۔

2۔ نماز

نماز قائم کرنا چاہئے۔ اس لئے کہ ہر ذہنی کیفیت کے ساتھ ساتھ جسمانی عمل بھی
ہے جو اس ذہنی اور قلبی کیفیت کو دوام بخشنے۔ صرف ایک مرتبہ سوچ لینا کافی نہیں بلکہ دوام
ہے۔ اسی لئے فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ راہ
کھڑے ہو کر ٹھہر ٹھہر کر نماز میں تلاوت کرنے کی توفیق عطا کر دے تو اس کا لطف دو چند ہو
گا۔ حضور اکرم ﷺ کی تہجد کی رکعتیں تو آٹھ ہی ہوا کرتی تھیں لیکن تلاوت بہت طویل ہو
دور ان تلاوت میں جب رحمت کی آیات آتی تھیں تو آپ رحمت کی دُعا مانگتے اور جب غضب
آیات آتی تھیں تو اس کے غضب سے پناہ کے طالب ہوتے اور دُعا اور تلاوت باہم دگر
جائیں اور آپ پر اس کیفیت میں اس قدر گریہ طاری ہوتا کہ یہ سینہ مبارک سے چلکی کے
دیگ کے اُبلنے کی آواز آرہی ہو۔ اور یہ حضور اکرم ﷺ کی زندگی بھر کا وظیفہ رہا۔ اگر اس سے
کوئی عمل ہوتا تو آپ نہ صرف خود وہی کرتے بلکہ صحابہؓ سے بھی وہی کراتے۔ یہی سب سے
عمل ہے اور جتنی روحانیت اس عمل سے حاصل ہوتی ہے اور کسی عمل سے نہیں ہوتی۔

3۔ ذکر

اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، چلتے پھرتے، اُٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے اللہ تعالیٰ
یاد کریں اور یاد رکھیں۔ یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ حضور اکرم ﷺ کے بارے میں ہے۔
”حضور ﷺ ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔“

یادِ محبوب فراموش نہ ہووئے اے دل
حسن نیت نے مجھے عشق سی نعمت دی ہے
گوش پیدا کئے سننے کو ترا ذکر جمال
دیکھنے کو ترے آنکھوں میں بصارت دی ہے

دُخل ہے اِس کو بہت کچھ ترے تڑپانے میں
وہ جو لذت ہے ترے نام کے دہرانے میں

4- فکر

اِس بات کا فکر کہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ ہر وقت ذہن میں اِسی کا
بیان اور خیال رہے اور یہ خیال ذہن میں راسخ ہو کہ ہماری ہر حرکت کو وہ دیکھ رہا ہے۔ ہر دم اِس
قرب کا احساس ہو کہ وہ تو ہماری رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بقول شاعر

شہ رگ تو بہت دور ہے اے جانِ تمنا
آ میرے قریب اور قریب اور قریب اور

جب تیرا ذکر چھڑ گیا صبح مہک مہک اٹھی
جب تیرا غم جگا لیا، شام چل چل گئی

نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے
ترے ذکر سے، ترے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے

مراقبہ حضوری

اِس استقامت کے نسخے کو تصوف کی اصطلاح میں ”مراقبہ حضوری“ کہتے ہیں یعنی
م یہ دھیان رکھنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہیں اور وہ ہماری طرف رحمت اور پیار محبت
ساتھ متوجہ ہے۔ اِس ناطے سے یہ چاروں کام ہوں گے تو پھر انشاء اللہ اعضاء و جوارح حق کا
تھہر دیں گے۔ پھر طبیعت ادھر نہ آنے کا شکوہ نہیں ہوگا۔ پھر اِس کے ہاں سے آنے کو دل نہیں
ہے گا پھر تو دل چاہے گا کہ۔

بیٹھے رہیں تصورِ جاناں کئے ہوئے

لیکن صرف تصورِ جاناں نہیں بلکہ دورانِ کار میں تصورِ جاناں، پنجابی کی ضربِ المثل ہے کہ

دل یار دے دے کار دے

دل بیار، دست بکار

ہاتھ کام کرتے رہیں اور دل اسی کی طرف لگا رہے بقول شاعر:-

گنگو کسی سے ہو تیرا دھیان رہتا ہے

ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ اکلم کا

زندگی کا خلاصہ دہی اک لمحہ شوق

جو تری یاد میں اے جان جہاں گزرا ہے

ان کا ذکر، ان کی تمنا، ان کی یاد

وقت کتنا قیمتی ہے، آج کل

یاد میں تیری دو عالم کو بھلانا ہے ہمیں

عمر بھر اب کہیں آتا ہے، نہ جاتا ہے ہمیں

ان چاروں اعمال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے ایک خاص محبت پیدا ہو جاتی ہے جس

میں اس کی درگاہ میں حاضر رہنے کو جی چاہتا ہے۔ اس کے کوچہ سے ہتھافضائے بشریت اور

آنا پڑے تو دل پہ بوجھ ہوتا ہے۔

داغ وارفتہ کو ہم رات ترے کوچے سے

اس طرح کھینچ کے لائے ہیں کہ جی چاہتا ہے

یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم

جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے

یہی بات حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمائی کہ مومن مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جیسا

مچھلی میں اور منافق مسجد میں اس طرح سے ہوتا ہے جیسے قفس میں پرندہ!

استقامت کے اس نسخہ کے بعد فرمایا کہ جنگ و جدل سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر

کسی موقع پر اس کے بغیر چارہ کار نہ ہو تو جدال احسن سے کام لیجئے۔

ایک شے کا ازالہ

اہل مکہ کے ایک شے کو نائل کرنے کیلئے فرمایا:

وَمَا كُنْتُمْ تَقْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكُمْ إِذَا لَأَزْتَابُ
تَبْطِلُونَ (48) بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ لِمَنْ هَدَى اللَّهُ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا
يُضِلُّهُ إِلَّا الظَّالِمُونَ (49)

”اے نبی! تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اگر ایسا
ہو تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے۔ دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں
پر جنہیں علم بخشا گیا ہے اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی جو ظالم ہیں“
نبوت محمدی کا ایک کھلا ثبوت

یہ حضور ﷺ کی نبوت پر بہت بڑی دلیل ہے۔ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے یعنی آپ
نہ کسی کتب سے باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کی تھی، بلکہ جس قدر بھی انبیاء گزرے ہیں، سب اُمی
(خواندہ) تھے۔ انہوں نے کسی انسان سے یا کسی انسانی ادارے سے کبھی تعلیم نہیں پائی۔ یہ تو
بیس صدی کے جموٹے نبی ہوتے ہیں جو پرائمری سکول میں پڑھتے ہیں۔ پھر قیل ہو جاتے
ہے۔ پھر ان کا سنگ ماسٹر ان کو مرتعایتا اور ان کو ڈنڈے مارتا ہے۔ لیکن خاتم المعصومین علیہ
وآلہ وسلم نے کسی ادارے سے تعلیم حاصل نہ کی اور آج آپ کے پاس ایسی کتاب ہے جس کو
دروازہ دنگ رہ جاتے ہیں۔ یہ ہر نبی کی شان ہوتی ہے کہ نبوت سے پہلے ان کی زندگی کا ایک
لڑکھٹا ہوتا ہے۔ جو نبی نبوت آتی ہے تو بالکل دوسرا رنگ ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس سے
کسی شخص کو نہ ٹوکا نہ خیر و شر کے مسئلے پر کہیں لیکچر دیا اور نہ تو حید و شرک کی بات کی بلکہ آپ نے
تجارت کی اور تجارت میں صادق اور امین تھے۔ بلکہ کبھی میدان جنگ میں بھی نہ اترے۔
تو اتوار چلا، کبھی تیر چلا، کبھی نہ سیکھا۔ بس ایک خاموش تاجر! لیکن نبوت کے فوراً بعد دنیا نے
کہ وہ شخص جس نے کبھی تین آدمیوں کو بٹھا کے کبھی گفتگو بھی نہیں کی تھی، وہ بڑے بڑے
لوگوں کو خطاب کرتا ہے۔ وہ انسان جس نے ہاتھ سے کبھی تلوار نہیں پکڑی تھی، وہ انسانی تاریخ کا

سب سے بڑا جرنیل ہے۔ آپ نے زندگی میں 83 جنگیں لڑیں اور 83 جنگوں میں مر
 اور کفار کی طرف سے قتل ہوئے۔ ان کی تعداد 533 ہے یعنی 83 جنگوں میں 533
 اور ان سب کے نام بھی تاریخ میں محفوظ ہیں۔ کچھ شک و شبہ والی بات نہیں ہے انسانی ہر
 اتنا پر امن (Bloodless) انقلاب اور اتنی تعداد میں جنگیں اور اتنی کم
 مقتولین (casualties) آج تک دیکھنے میں نہیں آئیں اور ایسی ایسی جنگی چالیں
 انسان حیران رہ جاتا ہے۔ فتح مکہ کا ایک واقعہ ہی کافی ہے جو تورات میں بھی اشارہ لکھا ہے
 حضور اکرم ﷺ مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے۔ اب جانا مکہ مکرمہ کو تھا۔ وہ جنوب
 آپ شمال کو چل پڑے۔ لوگ سمجھے کہ شاید تبوک کی طرف جا رہے ہیں، خیبر کی طرف
 ہیں۔ شمال کی طرف چلے۔ پھر دائیں پھر بائیں پھر ادھر پھر ادھر کسی شخص کو پتہ نہیں تھا کہ
 کدھر جا رہے ہیں، آپ کا دس ہزار کا لشکر کہاں جا رہا ہے۔ اور اچانک لوگوں کو پتہ چلا کہ
 پہنچ گئے ہیں۔ آپ نے وہاں پہنچ کر ایک حکم صادر فرمایا کہ دیکھو کوئی شخص کسی دوسرے
 کھانا نہ مانگے بلکہ الگ الگ اپنا کھانا خود پکاؤ۔ جبکہ پہلے ایک باورچی کھانا پکاتا تھا، تم
 کھاتے تھے۔ اب جہاں ایک چولہا جلتا تھا، وہاں تین سو چولہے جلتے۔ لوگوں نے اسی سے
 کیا کہ اتنے چولہے جلتے ہیں تو اتنا بڑا لشکر بھی ہوگا۔ اب دس ہزار چولہے دیکھ کر اہل مکہ کا ہر
 گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب تو لڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہتھیار ڈال دیئے اور یوں
 جنگ کے فتح ہو گیا۔ اس جنگ میں انسان سے محبت ہے کہ انسان کی جان ضائع نہ ہو۔
 جس نے کفن پہ گری میں کبھی حصہ نہیں لیا۔ وہ آج انسانی تاریخ کا سب سے بڑا جرنیل
 ہے۔ اور پھر ایسا بھی ہوا کہ ایک شخص میدان میں کہتا ہے محمد! بساری دنیا کو لڑاتے پھر
 بہادر ہو تو خود میرے مقابلے میں آؤ۔ میں کسی اور سے نہیں لڑنا چاہتا ہوں۔ صرف تم سے لڑ
 ہوں۔ تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ ہٹ جاؤ، اس کو میرے پاس آنے دو۔ اور اس نے
 حملہ کیا۔ آپ نے صرف نیزہ آگے کیا اور نیزہ اس کو ہلکا سا چبھا اور اس کو اتنا درد ہوا کہ حج

مر گیا۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ یہ نیزے سے نہیں مرا بلکہ کسی اور چیز سے مرا ہے۔ اسی طرح ساری
 برائی میں کبھی آپ نے کشتی کا فن نہیں سیکھا۔ جزیرہ عرب میں ایک پہلوان نے کہا: ہمیں صرف
 کشتی آتی ہے، ہم کسی اور چیز کو نہیں جانتے۔ جو ہمیں کشتی میں ہرالے گا، ہم اس کے مرید ہیں۔
 آپ نبی ہیں تو مجھے کشتی میں ہرادیں۔ اب ہے نایہ بچوں والی بات! بھلا نبوت کہاں اور پہلوانی
 کہاں۔ آپ نے کہا اچھا کوئی بات نہیں۔ ہم کشتی لڑ لیتے ہیں۔ آپ میدان میں آگئے اور وہ
 بے قریب آیا تو آپ نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ اس کو یقین نہیں آیا۔ اس نے کہا نہیں
 میں ابھی نہیں۔ میں پھر لڑوں گا۔ ایک سیکنڈ میں آپ نے اس کو پھر زمین پر پٹخ دیا۔ اس کو یقین
 میں آیا۔ چاروں شانے چت! دوسری مرتبہ ذرا زور سے اٹھا کر پٹھا تو وہ کہہ رہا تھا۔ اَشْهَدُ اَنْ
 اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَ رَسُوْلُہٗ۔ اب یہ کیا ہے کہ نبوت سے پہلے ان
 سے کوئی چیز حضور اکرم ﷺ کی شخصیت میں نظر نہیں آتی اور نہ ماحول ایسا ہے کہ معاشرہ ایسی
 نسبت کو جنم دے۔

آپ انٹرنیشنل لاء کے بانی ہیں

انٹرنیشنل لاء کو سب سے پہلے مرتب کرنے والے محمد ﷺ ہی ہیں۔ انسانی تاریخ شاید
 یہ کہ اس سے پہلے جنگل کا قانون تھا اور یہ بات مسلم تھی کہ فاتح کو حق ہے کہ وہ عورتوں کو لوٹ لے
 مردوں کو غلام بنا لیں، جس کو چاہیں قتل کر لیں۔ جتنا چاہیں مال لوٹ لیں مگر حضور ﷺ نے بین
 الملکی قانون دیا کہ جب جنگ کرو تو بوڑھوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ درختوں، فصلوں کو برباد نہیں
 کرنا۔ اور یہ چیلنج ہے کہ آپ سے پہلے یہ اقوال آپ کو ہرگز نہ ملیں گے اور ایسا یقیناً ممکن نہیں تو پھر
 غزائی کے ساتھ غور کریں کہ خطابت، علم، حکمت اور فراست یہ سب چیزیں یکا یک کیسے آ
 سنا؟ بغیر کسی پس منظر (Back ground) کے! تو یہ کھلی کھلی اور روشن نشانیاں ہیں ان
 کے لیے جنہیں علم بخشا گیا ہے۔ اور جو اس کے باوجود ان واضح آیتوں سے انکار کرتے ہیں، وہ
 ہیں۔

اہل ایمان کیلئے ہجرت کا علم

ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةً لِإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ (56)
 نَفْسٍ ذَانِقَةٍ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (57) وَالَّذِينَ آمَنُوا
 الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
 فِيهَا أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَامًا وَأَسْخَرُونَ (58) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (59)
 مِنْ ذَابِقَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (60)
 ”اے میرے بندو! جو ایمان لائے ہو۔ میری زمین وسیع ہے پس تم میری ہی بندگی،
 ہر جاندار کو موت کا مزا پہنکنا ہے تم سب ہماری طرف ہی پلٹ کر لائے جاؤ گے۔ جو لوگ
 لاتے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کئے ہیں، ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے
 کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ملے گا عمل کرنے،
 کیلئے۔ ان لوگوں کیلئے جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان
 جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رزق بھی وہی
 وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔“

حق کے مقابلے میں جو چیز انسان کو عام طور پر پریشان کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ میں حق کا
 تو دوں لیکن حالات، بچوں کا مستقبل، رزق، فلاں فلاں چیزیں، فلاں فلاں مسئلے اور
 آڑے آجاتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔ اپنی جان، مال، بچوں کی عیال
 رزق کا کھانا لگا رہتا ہے کہ کہیں ملازمت ہی نہ چھوٹ جائے، تجارت میں فرق نہ آجائے،
 باتیں انسان کو چاروں شانے چت کر دیتی ہیں۔ اور انسان حق کی بجائے جھوٹ اور با
 ساتھ دیتا ہے۔ یہاں اس کا حل مذکور ہے کہ اگر ایک جگہ رہتے ہوئے تمہیں دشواریاں پیش
 ہیں تو میری زمین بہت وسیع ہے تم میرے دین کی خاطر کہیں ہجرت کر جاؤ لیکن دین کو نہ
 کیونکہ وقت تو گزر جائے گا اور زندگی ختم ہو جائے گی اور موت آکر رہے گی اور موت کے

وقت بہت سخت ہے۔ اگر تم نے زندگی اس ڈھب سے گزاری کہ حق کو نہ چھوڑا تو پھر جنت کے باغات اور مکانات میں تمہیں ٹھہرائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں یہ کھٹکا بھی نہ ہوگا کہ میرا مکان، میری ملازمت، میرا مال یا میری نعمتیں چھن جائیں گی بلکہ تم ہمیشہ وہاں رہو گے۔ ایک مرتبہ جو نعمت مل جائے گی، وہ ہمیشہ رہے گی۔ موت ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائے گی لیکن اس دنیا اور آخرت میں بہتر انجام ان لوگوں کا ہے جن میں دو صفتیں ہوں۔ صبر اور توکل۔ صبر حق کے راستے میں ہر قسم کی مشکلات کا سامنا کرنے اور حق پر جسے رہنے کا نام ہے اور توکل یہ ہے کہ اللہ پر مکمل بھروسہ کیا جائے کیونکہ جب ہم اسباب اختیار کرتے ہیں تو اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے بلکہ اسباب کو پیدا کرنے والے پر بھروسہ کرتے ہیں اور پھر کہا کہ جانوروں کو غور سے دیکھو۔ پرندے، بچ گھر سے نکلتے ہیں۔ اپنا رزق اور توشہ دان ساتھ اٹھا کر نہیں چلتے ہیں۔ خالی پیٹ نکلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں رزق دے دیتا ہے۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو تو اللہ تمہاری بے قدری نہیں کرے گا۔

دنیوی زندگی کی حقیقت

دنیا کی زندگی بڑی عارضی اور ناپائیدار چیز ہے۔ ارشاد باری ہے۔

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ

لِخَيْرٍ إِنَّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (64)

”اور یہ (چند روزہ) زندگی صرف ایک غفلت اور کھیل کا سامان ہے اور آخری زندگی کا گھر اور حقیقت اصل زندگی کا گھر کہلا سکتا ہے۔ کاش کہ لوگ جانتے ہوتے۔“

یعنی یہ زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے یعنی ڈرامہ ہے۔ اس کے دوران میں کوئی بادشاہ کا ہرپ بھرتا ہے اور کوئی وزیر کا۔ لیکن ہوتا سب کچھ وہی ہے جو ہدایت کا رچا ہے۔ ڈرامے کے تمام پرپوشاک، تاج وغیرہ سب چیزوں سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ اس دنیا کی کیفیت صرف اتنی ہے کہ عام تھیز کا ڈرامہ ذرا مختصر ہوتا ہے اور موجودہ دنیا طویل دورانیے کا ڈرامہ ہے۔ اس میں کچھ وقت زیادہ لگتا ہے، لیکن موت کے ایک ہی جھٹکے سے پتا چلتا ہے کہ کھیل ختم ہو گیا ہے اور جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو ایک بادشاہ اور ایک آدمی میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔

ہستی اپنی حباب کی سی ہے
 یہ نمائش سراب کی سی ہے
 کیجئے کیا اور شرح زندگی
 کچھ سحر، کچھ دوپہر، کچھ شام ہے
 کوئی سوتا ہو جیسے ذوقی کشتی کے تختے پر
 اگر کچھ ہے تو بس اتنی سی دنیا کی حقیقت ہے

اہل مکہ کی نصیحت کیلئے ذکر کیا کہ حرم کو ہم نے امن و آتشی کا گہوارہ بنایا ہے۔ بایں ہمہ
 کا منکر ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ ہاں! اہل ایمان پر ہمارے مسلسل احسان ہیں۔
 اللہ تعالیٰ نیکو کاروں کے ساتھ ہے۔

اہم اعلان

آئندہ ماہ اپریل 2011ء میں سالانہ اجتماع کے موقع پر
 ادارہ ماہنامہ ”فلاح آدمیت“ کا ایک خصوصی نمبر شائع کر
 رہا ہے۔ اگر کوئی بھائی اپنا کوئی مضمون یا حلقہ کے متعلق
 کوئی پرانی یا اہم دستاویزی چیز انکے پاس ہے۔ یا بابا باجی
 انصاری صاحب کے ساتھ کوئی یادگار تصویر، تو وہ جلد از
 جلد مرکز تعمیر ملت گوجرانوالہ ارسال کر دیں۔ شکریہ!

حسن خلق

(مولانا شاہ محمد جعفر بھاداروی)

ہمارے علمائے کرام نے دین کے چار بڑے اجزاء بتائے ہیں۔

(۱) عقائد (۲) عبادات (۳) اخلاق اور (۴) معاملات۔

یہ چاروں حصے غائب نہیں۔ فی الواقع اسلامی زندگی کے یہ چار بڑے حصے ہیں۔ لیکن یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کوئی الگ الگ خانے نہیں جن میں ہر ایک خانہ دوسرے خانوں سے بے تعلق یا دور کا تعلق رکھتا ہو۔ بلکہ یہ چاروں اجزاء ایک دوسرے سے ایسے جڑے ہوئے اور ایک سرے میں مدغم ہیں کہ کسی ایک جز کو دوسرے سے الگ اور بے تعلق نہیں کیا جاسکتا۔ یہ سب مل کر ایک وحدت ہیں اور کسی ایک کا فقدان دوسرے اجزاء کے فقدان کو مستلزم ہے اور اسی طرح ایک وجود دوسرے کے وجود کو لازمی کر دیتا ہے۔ اگر عقائد نہیں تو عبادات بھی نہ ہوں گی اور اگر باق درست ہیں تو معاملات بھی صاف ہوں گے۔ ان سب کی وحدت کی مثال ایسی ہے جیسے یک کمرے میں اگر چار بتیاں چاروں کونوں میں روشن ہوں تو دیکھنے میں وہ چاروں الگ الگ لگتے ہوں گی لیکن ان چاروں کی روشنی باہم ایسی گتھی ہوتی ہوگی کہ یہ تمیز نہیں کیا جاسکے گا کہ کسی کی روشنی کہاں تک ہے جس کے بعد دوسری بتی کی روشنی شروع ہوتی ہے۔ یہ چاروں روشنیاں کر ایک وحدت ہوں گی۔ یہی صورت ان چاروں اجزائے دین کی بھی ہے کہ دیکھنے میں تو الگ الگ حصے ہیں لیکن نتائج کے لحاظ سے یہ سب مل کر بیک وقت انسان کی سیرت پر اس اثر سے ہیں اور سیرت انسانی ان چاروں کو ساتھ ساتھ لے کر چلتی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عقائد سے سحرے ہوں اور معاملات گندے ہوں یا عبادات درست ہوں اور اخلاق نہ درست۔ اگر اعتقاد و عمل میں اس قسم کا تخالف نظر آئے تو سمجھ لینا چاہیے کوئی جز یقیناً نامکمل ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ایک شخص اعتقاد تو یہ رکھتا ہو کہ سکھیا قاتل ہوتی ہے اور اس اعتقاد کے باوجود سکھیا لے۔ خودکشی کی نیت ہو تو اور بات ہے ورنہ سکھیا کھانے کی کوئی ارادہ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ

عقیدہ اسے روک دے گا۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اگر خودکشی بھی کرنی ہو تو یہ ایک محکم عقیدے کے بغیر نہ ہوگا۔ پہلے اس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ فلاں چیز کھانے سے موت آتی ہے۔ یہ کبھی نہ ہوگا کہ بلا توجہ چاہے موت کو مرکز ہر کی بجائے حلوے کا نوالہ چکھے۔ اگر کہیں بھی عمل کی کمزوری نظر آئے تو یقیناً کسی اعتقادی کمزوری کا نتیجہ ہوگا۔ عقیدہ محض زبانی اقرار کا نام نہیں بلکہ یہ ایک ایسے یقین کا ہے جو کسی عمل کا محرک ہوتا ہے۔

کہنا یہ ہے کہ حسن خلق ایک ایسا بزرگ دین ہی جسے دین کے دوسرے اجزاء سے الگ نہیں جاسکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان خوش عقیدہ یا ”خوش عبادت“ وغیرہ ہو مگر خوش خلق نہ ہو۔ اگر خوش خلق ہے تو سمجھ لیتا چاہیے کہ اس کے باقی اجزائے دین ہی کا یہ اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم ﷺ کے متعلق فرمایا۔

انک لعلیٰ خلق عظیم ۝ یقیناً آپ تو خلق عظیم پر قائم ہیں۔
خود حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ:

بعثت لا تتم حسن الاخلاق ۝ (رواہ ابوداؤد عن مالک)
”میں تو حسن اخلاق کی تکمیل کیلئے مبعوث ہوا ہوں۔“

بعض روایتوں میں ”حسن الاخلاق“ کی بجائے ”مکارم الاخلاق“ آیا ہے
مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔

جو لوگ صرف نماز روزے ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور حسن خلق کا کوئی مقام نہیں سمجھتے! کیلئے ارشاد ہوا۔

ان المومن لیدرک بحسن خلقه درجه الصائم القائم ۝
(رواہ ابوداؤد عن عائشہ)

”مومن اپنے حسن خلق کی وجہ سے صائم النہار اور شب زندہ دار کا درجہ پالیتا ہے۔“
یہ حدیث بڑی غور طلب ہے۔ بہ ظاہر تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ایک آدمی بلا قیام و صوم بھی مومن ہو سکتا ہے۔ اور اگر وہ نماز روزے سے بے تعلق بھی ہو تو محض حسن خلق کی وجہ سے ال

اور نمازی، روزے دار میں ہوگا۔ لیکن ہمارے نزدیک اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ مومن تو بہر حال ازلی روزے دار ضرور ہوتا ہے لیکن نماز روزے پر عمل کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو رسمی طور پر نماز ادا کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے فرض ادا کر لیا مگر ان کی زندگی اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا بلکہ بعض اوقات الٹا اثر پڑتا ہے۔ یعنی وہ ہر طرح کی بددیانتی کرتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ کرنے سے تمام خلاف اخلاق گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور ہرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز روزے کو محض رسماً ادا نہیں کرتے بلکہ اس کے تقاضوں کو بھی سمجھتے ہیں اور اس کے تقاضے ان کی زندگی کے معاملات پر نمایاں اثر رکھتے ہیں۔ قیام و صیام کا جب انہی کو حاصل ہوتا ہے۔ پس اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ محض صلوٰۃ و صوم ادا کر لینے سے قائم و قائم کا درجہ نہیں مل جاتا بلکہ اس کے تقاضوں کا اثر ان کی زندگی پر جب حسن خلق کی شکل میں آیاں ہو تب سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے قائم و قائم کا درجہ حاصل کیا اور ہے بھی یہ بالکل صحیح۔ لیکن قیام و صیام کا مقصد خدا سے اپنا رابطہ پیدا کرنا ہے اور یہ معلوم کرنے کیلئے کہ آیا کسی کا رابطہ خدا سے صحیح اور قوی ہے یا نہیں، ایک ہی کوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا کے بندوں کے ساتھ اس کا رابطہ دیکھا جائے۔ اگر بندوں سے رابطہ صحیح ہے تو یہی حسن خلق ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ لیا نہ ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا رابطہ خدا سے بھی درست نہیں اور اس کا قیام و صیام محض رسمی ہے اور اس دامن کا ایمان بھی ابھی رسمی ہی ہے اور اس کی تکمیل کے ابتدائی مدارج ابھی طے نہیں ہوئے ہیں۔

ناخبر ایک دوسری روایت میں تکمیل ایمان کا ذریعہ ہی حسن خلق کو بتایا گیا ہے۔ ارشاد ہوا!

ان من اکمل المومنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ

(رواہ ترمذی عن عائشہ)

”جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں اور جو اپنے اہل و عیال پر سب سے زیادہ مہربان ہو

و ایمان میں بھی سب سے زیادہ کامل ہے۔“

یہاں اہل و عیال پر مہربان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حسن خلق سے کوئی الگ چیز ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی پہلا قدم ہے حسن خلق کی طرف۔ اس کے حسن خلق کا کوئی وزن نہیں

جس کا اظہار گھر کے اندر نہ ہو۔ انسان کا اپنا گھر ہی سب سے بڑا مقیاس ہے اور ساری چیزیں
 ہی سے شروع ہوتی ہیں۔

اس سلسلے میں ایک اور حدیث بھی بڑی قابل غور ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ:
 ما من شئ اثقل فی میزان المؤمن يوم القيمة من خلق حسن
 (رواہ الترمذی عن ابی الدرداء)

”بروزِ حشر اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی بھی مومن کی میزان میں زیادہ وزنی نہ ہوگی۔“
 ذرا غور کیجئے کہ اس حدیث میں نہ صوم و صلوٰۃ کو اتنا وزنی بتایا گیا ہے نہ دوسرے اور
 وظائف کو۔ اس سے خود اس حدیث کے مطلب پر بھی روشنی پڑتی ہے جس میں حسنِ ثقل
 ذریعے صائم و قائم کا درجہ حاصل کرنے کا ذکر ہے۔

اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ حسنِ خلق آخر ہے کیا چیز؟ اس کی کیا تعریف ہے اور اس سے کیا
 ہے؟ تو بات یہ ہے کہ منطقی تعریف تو دراصل کسی شے کی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک حد تک ہی عمل
 پر کسی بات کو سمجھنے کیلئے مدد دے سکتی ہے۔ لیکن انسان کے اندر ایک ایسا جوہر احساس رکھا گیا ہے
 ہر چیز کے متعلق فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ اچھی ہے یا بری؟ بد اخلاقی ہے یا خوش اخلاقی؟ بلاشبہ
 کے مختلف مدارج ہیں اور مزاج میں جتنی لطافت آتی جائے گی اتنا ہی اس کی نزاکتوں کا اور
 ترقی پذیر ہوتا جائے گا۔ اس کے باوجود کچھ اخلاقی قدریں ایسی بھی ہیں جن کو پرکھنے کی عام
 انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ حضور ﷺ نے اسے ایک دوسرے انداز سے یوں بیان فرما
 ہے کہ:-

لا یومن احدکم حتی یحب لا خبیہ ما یحب لنفسه
 ”اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کیلئے بھی وہی نہ
 کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو انسان اپنے لئے پسند نہیں کرتا اور کچھ باتوں
 پسند کرتا ہے۔ انسان خود جو کچھ کسی کے مقابلے میں ہوتا ہے وہی کچھ کوئی دوسرا اس کے مقابلے

رجوع الی اللہ

(محمد صدیق دار توحیدی)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حقیقت انسان

ہر ایک انسان کی اصل حقیقت اور اس کے مقصود حیاتِ
 پر صحیح سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے انسان کی زندگی کیسے نہ تو کوئی حتمی دائرہ عمل مرتب کیا جاسکا ہے
 یہ تصور کرنا سہل ہے کہ اگر کسی کو ترقی کی سمت درست ہے یا غلط۔ یہ انسانیت کا سب سے
 مشکل ترین مسئلہ ہے۔ چونکہ انسان خود اپنی حقیقت کے مقصد سے آگاہ نہیں ہو سکتا اس لئے
 ہر انسان کیسے اپنی حقیقت اور کامیابی کا دستور حیات جاننے کا ایک ہی یقینی ذریعہ رہا ہے
 خدا ترانہ۔ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام پر اترنے والی وحی سے روشنی اور
 ہر امر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر
 انسان کیسے دین کو مکمل کرنے والی جو مبارک کتاب: قرآن فرمائی اس میں جہاں قیامت خدا
 والے تمام امور کی ہدایت و فلاح اور دنیاوی و آخری کامیابی کیلئے مکمل لائحہ عمل
 موجود ہے وہاں انسان کی اصل حقیقت اور دیگر ازل وابدی حقائق بھی بیان کئے گئے ہیں
 کہ ہم اللہ تعالیٰ نے انسان کی عظمت اور برتری بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہم نے
 انسان کی عظمت، اپنی محبت و معرفت سے بھرپور بندگی اور قرب و رضا کیسے پیدا کیا اور اسے
 اللہ کی صفات کا علم اور انہیں تغیر کرنے کی حدیث سے نوازا۔ چنانچہ علم و عرفان کی اس
 کہ جہد سے ممکنہ ہو کر اس کے سامنے سر نہ ہونے لگے۔ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ہم نے ایک
 آسمانوں و زمینوں پر نور پر چش کی لیکن وہ اس کی بھاری ذمہ داری اور ناکامی کی صورت
 میں وہی سزا سے ڈر گئے اور اسے قبول نہ کیا لیکن انسان نے اسے اٹھالیا اور اس طرح اسے
 اللہ کا ذمہ دہنبرہ بنایا۔ یہ تمام امور عالم ارواح میں پیش آئے یعنی اس وقت جب کہ
 پرانے کاموں کو خیر نہ ہو تھا۔ ہم وہاں ایک روحانی وجود رکھتے تھے۔ قرآن کریم میں عالم ارواح

لئے گئے میثاق الانبیاء کے علاوہ اولاد آدم سے لئے گئے عہد الست کا بھی ذکر ہے جس میں تمام
 وارج نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب یعنی آقا و مالک تسلیم کیا۔ یہ واقعات بیان کرنے کی غرض و غایت
 بنیادی امر کو واضح کرنا ہے کہ انسان کی حقیقت اور اس کا اصل وجود روحانی ہے۔ اسی لئے تمام
 ہد و پیمان غیر مادی وجود سے لئے گئے اور اسے ہی اعمال کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ یہ مادی جسم تو
 ترقی انسان کیلئے سواری کی مانند ہے جسے وہ اپنی مرضی کے مطابق چلاتا اور اس کے ذریعے مادی
 بات کا سفر طے کرتا ہے۔ پایوں سمجھ لیں کہ مادی جسم حقیقی انسان کے گرد لپٹا ہوا غلاف ہے جو
 اس اور بدنی اجزاء پر مشتمل ہے۔ جو اس کے ذریعے انسان بیرونی دنیا کا علم حاصل کرتا ہے اور
 سمائی اجزاء کو استعمال کر کے اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ اس کی تمام تر سائنسی
 ایجادات بھی اسی ذوق کا شاخسانہ ہیں۔ جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو روح یا حقیقی
 سان کا تعلق مادی جسم سے منقطع کر کے اسے عالم مثال یعنی برزخ میں اس کے اعمال کے مطابق
 ٹھہرایا جاتا ہے اور جب حشر برپا ہوگا تو اسے دوبارہ مادی جسم عطا کر دیا جائے گا۔ اس لئے
 انسان کی اصل کامیابی اسی میں ہے کہ وہ ہمہ وقت مادی جسم کی پرورش اور خدمت ہی میں نہ لگا
 ہے بلکہ اس کی صرف مناسب ضروریات کا خیال رکھے تاکہ مادہ کی تسخیر اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے
 اصول میں یہ اس کا مددگار ثابت ہو۔ اس افضل ترین لیکن ہمت آزمائش میں کامیابی کیلئے یہ امر
 شد ضروری ہے کہ انسان کو اس دشوار گزار راہ کے ہر پیچ و خم اور اونچ نیچ کے متعلق مکمل آگاہی
 اصل ہو۔ اس کیلئے انسان اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کا محتاج ہے کیونکہ ان امور کا حقیقی
 علم اس کو ہے کہ کون کون سے اعمال انسان کی سعادت اور نیک بختی کا سبب بن کر اسے اللہ تعالیٰ کی
 رضا کے مقام تک پہنچا سکتے ہیں اور کون سے اسے شقاوت اور بد بختی کی دلدل میں پھنسا کر اللہ سے
 دوری کا باعث بنتے ہیں۔ تمام انسانی اعمال کو اللہ کے دین میں خیر اور شر کے دو عنوان دئے گئے
 ہیں اور انہیں جاننے اور ماننے پر ہی ہر انسان کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ اسی لئے وَالْقَدَرِ
 خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالٰی کو تسلیم کرنا ایمان کا جزو ٹھہرایا گیا ہے یعنی کوئی چیز خیر اور
 کوئی شر ہے اور مختلف اعمال میں خیر اور شر کا درجہ کتنا ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے اور انسان کی
 کامیابی اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق شر سے بچنے اور خیر پر چلنے میں ہے۔ ہر انسان جو کچھ

سوچتا، بولتا اور کرتا ہے اس کا مکمل ویڈیو ریکارڈ تیار کیا جا رہا ہے اور قیامت کے روز پوری زندگی کا ریکارڈ اُسے دکھادی جائے گی۔

چنانچہ سورۃ زلزال میں فرمایا گیا ہے۔ **فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ** وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝ ”تو جس نے ذرہ بھرنیکی کی ہوگی وہ اس کو لے گا اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا“ اس دن مجرموں کی کوئی صفائی اور وکالت قبول نہ کی جائے گی بلکہ کسی کو بات کرنے کی بھی اجازت نہ ہوگی۔ سورۃ یسین میں فرمایا گیا ہے۔ ”آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے“۔ آج جب کہ انسان نے ریکارڈ کر کیلئے عجیب و غریب ایجادات کر لی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انتظامات کا کیا ہی کہنا ہے! ہر طرف تو عِلِّین اور سَجِّین کے ماسٹر ریکارڈ آفس ہیں جن میں ہر انسان کے اچھے برے اعمال اس کی ذاتی فائلوں میں ریکارڈ کئے جا رہے ہیں اور دوسری طرف ہر انسان کے ہر ایک ایک ایسا نظام پیوست کر رکھا ہے جو اس کی حرکات و سکنات کو ضابطہ تحریر میں لا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے۔

وَكُلُّ إِنْسَانٍ لَّزِمْنَهُ طَائِفَةٌ مِّنْهُ فِي عُنُقِهِ ۚ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ۚ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا
(بنی اسرائیل۔ 13-14)

”اور ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے اور قیامت کے روز ان کے کتاب کی صورت میں نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔ کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لے۔ آج تو آپ ہی اپنا محاسب کافی ہے۔“

یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کیلئے ہر قوم میں اپنے رسول بھیجے جنہوں نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ اور آخرت کی زندگی پر ایمان لانے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کی دعوت دی۔ اور انہیں تمام احوال یعنی خیر کے اعمال کی تفصیل بتادی جن کو اپنانے سے انسان اللہ کی محبت کی راہ میں آگے بڑھتا چلا جاتا اور آخر کار اس کی رضا حاصل کرنے میں

میاں ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس نوابی و منکرات یعنی شر کے اعمال سے بھی آگاہ کر دیا جن
 پہنچا ہونے والا مادی دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر نفس کا بندہ یا غلام بن جاتا ہے اور اللہ سے دور
 ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے انسانوں کو اپنی مثالی زندگیوں کا اتباع کرنے والوں کو
 ارج دارین کی ضمانت دی اور نافرمانی کرنے والوں کیلئے اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں اور جہنم کی
 سزا تیار کر رکھی ہے اس سے ڈرایا تاکہ وہ ہوا و ہوس اور مادی لذات کی جستجو کو ترک کر کے تقویٰ
 کی زندگی اپنالیں اور دنیا و آخرت میں سرخرو ہو جائیں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر جو اپنی آخری کتاب نازل فرمائی
 اس میں جزا و سزا کا فطری قانون بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اب جو انسان اللہ
 الٰہی کے دین کے مطابق پاک صاف زندگی بسر کرے گا وہ اس کی رضا اور جنت کا حقدار ٹھہرے
 اور جو نافرمانی کی روش اپنا کر من مرضی اور آزاد روی کی زندگی گزارے گا وہ یہاں بھی ذلت
 سے دوچار ہوگا اور مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
 أَنْهَارٌ وَمَنْ يَتَوَلَّ يَعْذِْبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا (الفتح-17)

”اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر چلے گا اللہ اس کو بہشتوں میں داخل کریگا
 اس کے تلے نہریں بہ رہی ہیں اور جو روگردانی کریگا اسے بڑے دکھ کی سزا دیگا۔“

اگرچہ انسان کی علمی اور روحانی ترقی میں اس کا نفس بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے لیکن اس میں بھی
 دلی شک نہیں کہ نفس فطری طور پر سفلی خواہشات اور مادی لذات کی طرف لپکتا ہے۔ مگر جو انسان
 ہمان کی نعمت سے سرفراز ہو کر اپنی خواہشات کو شریعت کی حدود کے اندر رکھنے کیلئے اپنے نفس سے
 مسلسل جہاد کرنے میں لگا رہے تو پھر یہی نفس امارہ ترقی کر کے نفس لوازمہ اور آخر کار نفس مطمئنہ بن
 اٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نفس کے رجحان اور ایمان و تقویٰ کا اجر بیان کرتے ہوئے فرمایا۔

رُزِقْنِ لِلنَّاسِ حُبَّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
 الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْبِ
 لَكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الْمَآبِ ۝ قُلْ أَوْ نَبِّئُكُمْ

بَخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمُ الَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتْ تَجْرِي مِن
الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ - وَاللَّهُ
بِالْعِبَادِ ۝ (آل عمران 15-14)

”عورتوں، بیٹوں، سونے چاندی کے ڈھیروں، عمدہ گھوڑوں، موسیٰ بیوں اور غیر
خوابشات کی محبت لوگوں کیسے مرغوب اور خوشنمائی گئی ہے۔ یہ سب تو دنیا کی زندگی
ہیں اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ایسی چیز بتا دوں
چیزوں سے کہیں اچھی ہو ان لوگوں کیلئے جو پرہیزگار ہیں اللہ کے ہاں باغات بہشت ہیں
نیچے نہریں بہہ رہی ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پاکیزہ عورتیں ہیں اور سب سے
اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔“

پہلی آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے دنیوی زندگی کی شان و شوکت کے چھ اہم ترین
ان کے ساتھ عام انسانوں کی فطری محبت کا ذکر کیا ہے وہاں ساتھ ہی فرما دیا ہے کہ یہ سب
ہم نے تمہیں مادی زندگی کے استعمال کیلئے دے رکھا ہے۔ ہمارے ہاں متقین کیلئے
نعمتیں ہیں جن کا انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ایسی ہی نعمتوں کی ایک مختصر جھلک دکھا
ہے۔ گویا یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ مادی زندگی کی گھٹیا اور عارضی لذات کو سب کچھ سمجھ کر ان کی
کرنہ رہ جاتا۔ اصل زندگی تو آخرت کی ہے اور وہاں کی نعمتیں اعلیٰ اور ہمیشہ باقی رہنے والی
ان سے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں داخل ہونے والے صالحین کے اوصاف
کئے ہیں تاکہ اہل ایمان انہیں اپنا کر کامیاب ہو جائیں۔ بلکہ قرآن میں تو اہل ایمان
جان فروشی کا نقشہ اس طرح کھینچا گیا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے اموال اور
جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں۔“ (التوبہ - 111)

مکافات عمل

حضور نبی کریم ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایات کے مطابق
اللہ تعالیٰ کی حکمرانی قائم کر دی۔ آپ کے تربیت یافتہ اصحاب کرام اس حقیقت سے پوری
آگاہ تھے کہ دین ایمان و عمل کا ہی نام ہے اس لئے وہ مجسم خلوص اور سراپا عمل تھے۔ انہیں

تھا کہ دنیا میں اقوام عالم کی قیادت و سیادت اور آخرت میں انعام و اکرام اور اللہ تعالیٰ کی
 احکام عطا کیا جانا عمل پر ہی منحصر ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو پوجا پاٹ کی رسوم کیلئے
 بلکہ مکمل اکین حیات کے طور پر اپنایا اور پوری طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت
 اطاعت میں داخل ہو گئے۔ ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگی ہوئی
 اور ان کا جینا اور مرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لئے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر گام پر انہیں اللہ تعالیٰ کی
 نید و نصرت ملتی رہی اور صرف آدھی صدی کے عرصہ میں انہوں نے تقریباً آدھی دنیا کو زیرِ نگیں
 کر لیا۔

وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر

اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر

حیاتِ آخرت کے بارے میں بھی انہیں یقین کامل تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو دیکھ
 ہے اور اس کے فرشتے ہمارا ہر قول و فعل لکھ رہے ہیں جن کا بدلہ ہمیں ضرور دیا جائے گا۔ جیسا
 اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے:-

(ترجمہ) ”اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی۔ آپ کہہ دیں کہ وہ
 یوں نہیں آئے گی۔ میرے رب کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی۔ اللہ غیب کا جاننے والا ہے۔
 وہ بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ اور کوئی چیز ذرے سے چھوٹی
 بڑی ایسی نہیں مگر کتابِ روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ اس لئے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عملِ نیک
 کرتے رہے ان کو بدلہ دے۔ یہی ہیں جن کیلئے بخشش اور عزت کی روزی ہے اور جنہوں نے
 اور آیتوں میں کوشش کی کہ ہمیں ہر ادیس گے ان کیلئے سخت درد دینے والے عذاب کی سزا
 ہے۔“ (سبا-43)

محابہ نے قرآن کریم اور اسوہ رسول ﷺ کو سینوں سے لگائے رکھا اور کبھی عمل میں سستی نہیں
 لائی۔ وہ جتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تھے اتنے ہی زیادہ اپنے اعمال اور قیامت کی باز پرس
 سے فکر مند رہتے تھے۔ انہوں نے جنت کے حصول کیلئے مختصر اور آسان راہوں کے عقیدے
 میں تراشے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کو راہنما بنائے رکھا اور

جدوجہد سے بھرپور زندگیاں گزاریں اور دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اپنا جنت کی بشارتیں مل گئیں۔ ان کے مقابلے میں ایک ہم ہیں کہ کردار و عمل کی بجائے سراسر اپنا گفتار بن جانے کی وجہ سے ذلت سے دوچار لیکن دنیا و آخرت میں معجزات کے انتفا پڑے ہیں۔ ہم نے قرآن کریم کی اس تعلیم کو کہ ہر انسان کو اس کی محنت کا پھل اور اعمال ضرور دیا جائے گا پس پشت ڈال رکھا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے چند فرمودات کا ملاحظہ فرمائیں۔

”اللہ کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وہی خلقت کو پہلی بار پیدا ہے پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کریگا تاکہ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو انصاف ساتھ بدلا دے۔ اور جو کافر ہیں ان کیلئے پینے کو نہایت گرم پانی اور درد دینے والا عذاب کیونکہ وہ انکار کرتے تھے۔“ (یونس: 4)

”قیامت کے دن ہر تنفس اپنی طرف سے جھکڑا کرنے آئے گا اور ہر شخص کو اس کے اپنا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔“ (نحل: 111)

”جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم ہو کر آئے گا تو اس کیلئے جہنم ہے جس میں نہ مرے جئے گا اور جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا اور عمل بھی نیک کئے ہوں گے تو ایسے لوگوں اونچے اونچے درجے ہیں۔“ (طہ: 74-75)

”بھلا جو مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو؟ نہیں وہ دونوں برابر نہیں سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کیلئے باغ ہیں۔ یہ مہمانی ان کاموں کی ہے جو وہ کرتے تھے۔ اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے رہنے کیلئے دوزخ ہے۔ جب پا گئے کہ اس میں سے نکل جائیں تو اس میں لوٹا دئے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ آگ کے عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اس کے مزے چکھو۔“ (السجدہ: 18-20)

”جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو اللہ بیستوں میں جن کے نیچے ہم بہہ رہی ہیں داخل فرمائے گا اور جو کافر ہیں وہ اندھا دھند فائدے اٹھاتے ہیں اور اس کھاتے ہیں جیسے حیوان کھاتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔“ (محمد: 12)

”جس شخص نے کفر کیا اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے اور جس نے نیک عمل کئے تو ایسے لوگ اپنے لئے آرامگاہ درست کرتے ہیں۔ تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو وہ بچے فضل سے بدلا دے۔ بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔“ (الروم۔ 44 تا 45)

ان آیات مبارکہ سے یہ بات پوری طرح کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ آخرت کی زندگی میں ان اور صالح اعمال کے صلے میں جنت کے باغات اور نافرمانی کے بدلے میں دردناک عذاب دیئے گا۔ ہر انسان جس طرح کے اعمال کی فصل یہاں پونے گا اسی طرح کی فصل وہاں کاٹے گا۔

از مکافات عمل . غافل مشو

گندم . از گندم برود جو از جو

دنیا آخرت کی کھیتی

زراعت انسان کا اولین پیشہ ہے۔ ہم مٹی میں جو بھی بیج بکھرتے اس کا پودا اُگ آتا ہے اور مقررہ وقت کے بعد اس پر پھول پھل لگتے ہیں اور ہمیں بیج کی خوش خبریوں گنا ہو کر مل جاتی ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز اور ایمان افروز معجزہ ہے لیکن ہمیں یہ عجیب اس نہیں لگتا کہ ہم بچپن سے ہر روز اسے وقوع پذیر ہوتا ہوا دیکھتے اور اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ انکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کی نشانیاں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ سورۃ الواقعة میں یاد فرماتے ہیں۔

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۚ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهَا أَمْ نَجْعُ الزَّرْعُونَ ۚ ”جو کہہ دیتے ہو بھلا اس پر غور کیا ہے تو کیا تم اسے اُگاتے ہو یا ہم اُگاتے ہیں۔“ بے شک بیج کے دانہ کو پھل تک پہنچانے والا سارا نظام اللہ تعالیٰ ہی کا پیدا کردہ ہے۔

اس کے حکم ہی سے مٹی کے اندر پوشیدہ عناصر، پانی کے حیات افروز جوہر، خمس و قمر کی زندگی ناسعا میں یہ بادل یہ ہوائیں مسخر اور پابند ہیں کہ زمین سے وہی کچھ اُگائیں جس کا بیج دیئے۔ نباتات کے اس نظام میں کئی فصلیں چند مہینوں میں تیار ہو جاتی ہیں اور کئی درخت چند ما بعد پھل دیتے ہیں۔ یہ اعمال و نتائج کا چھوٹا سا دائرہ ہے جس کا مشہور ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح بہت بڑے پیمانے پر ایک کامیابی ناکہ بھی کارفرما ہے کہ انسان حیات

ارضی کے دوران دنیا کی کھیتی میں جس نوعیت کے اعمال کا بیج بوئے اس کا پھل حیات آخری
اسے تیار ملے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝ (الجماعہ-22)

”اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا ہے تاکہ ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ
اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔“

معلوم ہوا کہ کائنات کا نظام اس خاص مقصد کیلئے پیدا کیا گیا ہے کہ ہر ہر انسان کے اور
محفوظ کر کے اللہ کی حکمت کے تحت ان پر جو سزا یا جزا ملنی ہے اسے تکمیل تک پہنچا دے۔
اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، بنی نوع انسان کی خدمت اور دیگر صالح اعمال سرانجام دیں۔
آخرت میں خوشنما اور حسین باغات و محلات، نغمے بکھیرتے ہوئے چشموں، دودھ اور شہد کی مکہ
اور دلکش حوروں کی صورت میں ظاہر ہونگے۔ اسی طرح انسانوں کو ستانے اور ان پر ظلم
ڈھانے والے مکروہ اعمال وہاں کانٹے دار جھاڑیاں، گرم پانی کے چشموں، زہریلے سانپوں
انگاریوں کا روپ دھار کر گنہگاروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ جس نوعیت کا عمل دنیا میں
گا آخرت میں اسی نوعیت اور اسکی مناسبت سے جزا و سزا ملے گی۔ قرآن کریم کی بیان
حقیقت ملاحظہ فرمائیں:-

”اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلا دیا ہی ملے گا جیسے تم کام کر
تھے۔“ (یسین-54)

”جو برے کام کرے گا اس کو بدلا بھی دیا ہی ملے گا اور جو نیک کام کریگا مرد ہو یا عورت
وہ صاحب ایمان بھی ہو تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے۔ وہاں ان کو بے شمار رزق
گا۔“ (المومن-40)

”اور لوگوں نے جیسے کام کئے ہوں گے ان کے مطابق سب کے درجے ہوں گے۔ غرض
ہے کہ سب کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے۔“ (الاحقاف-19)

”کافرو! آج بہانے مت بناؤ۔ جو عمل تم کیا کرتے تھے انہی کا تم کو بدلا دیا جائے گا۔“
(التحریم-7)

”اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کو اس دن کے عذاب الیم کی خبر سنا دیں۔ جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا پھر اس سے ان کی پیشانیاں، پہلو اور پٹھنیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا۔ سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔“ (التوبہ 34-35)

ان آیات میں صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے کہ ہر گناہ کا بدلا اس کی مثل ہی دیا جائے گا اور اعمال کے مطابق ہی درجات ملیں گے۔ حضور نبی کریم ﷺ کی احادیث میں بھی اس امر کی تشریح موجود ہے۔ ایک مرتبہ آپؐ نے فرمایا کہ جو کوئی رشوت میں پیش کئے گئے ہدیوں میں سے کچھ لے گا وہ اسے قیامت کے دن اپنی گردن پر لا کر اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچے گا۔ اگر وہ اونٹ ہے تو اسکے منہ سے ویسی ہی آواز نکلے گی۔ اگر گائے ہے تو اسی قسم کی آواز ہوگی اور اگر بکری یا بھیڑ ہے تو اسی طرح منہ نئے گی۔ حضور ﷺ کے معراج شریف کے واقعات میں مذکور ہے کہ جب آپؐ کی ملاقات اپنے جدا مجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے ازراہ شفقت ارشاد فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز اور پانی بہت وافر ہے وہ اس میں اللہ کے ذکر سے درختوں کے باغ لگائیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مومن سبحان اللہ، الحمد للہ یا اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کی جنت کے باغ میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جس کے رنگ و بو کی کیفیت ذکر کے الفاظ سے مشابہت رکھتی ہے۔ سبحان اللہ! کتنا عظیم اور حیرت انگیز نظام کار فرما ہے تاکہ ہر انسان کو اس کے اقوال و افعال کا پورا بدلہ دیا جائے۔ حضور نبی کریم ﷺ کی فصاحت و بلاغت پر قربان جائیے کہ اعمال و جزا کے تہائی پیچیدہ نظام کو صرف ایک جملہ میں بیان فرمادیا۔

”الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ مُّؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ كَافِرُونَ (یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے)

(جاری ہے)

حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری

(طالب الہامی)

غزوہ اُحد (شوال ۳ ہجری) کے چند دن بعد کا ذکر ہے کہ رحمت عالم ﷺ نے ایک روز ایک مدنی جانثار سے فرمایا کہ آج میں تمہارے گھر آؤں گا۔ یہ صاحب رسول حضور ﷺ کا سن کر اس قدر خوش ہوئے کہ قدم زمین پر نہ نکلتے تھے۔ دوڑے دوڑے گھر گئے اور نہایت اہمیت سے حضور ﷺ کی دعوت کا سامان کیا پھر اپنی اہلیہ سے کہا:

”دیکھو رسول اللہ ہمارے غریب خانہ پر تشریف لارہے ہیں، تم اپنے کام سے کام روکو بات چیت کر کے حضور ﷺ کو تکلیف نہ دینا۔“

تھوڑی دیر بعد سرور عالم ﷺ نے نزولِ اجلال فرمایا تو صاحب خانہ اور ان کی اہلیہ فرز رسالت ﷺ کو اپنے گھر میں جلوہ بار دیکھ کر فرط مسرت سے بیخود ہو گئے اور حضور ﷺ کے ہاں دیدہ و دل فرس راہ کر دیئے۔ بستر پہلے ہی بچھا رکھا تھا اس پر تکیہ بھی لگا دیا تھا۔ حضور ﷺ درخواست کی کہ یا رسول اللہ ﷺ کچھ دیر آرام فرمائیے۔ آپ مصروفِ خوابِ استراحت ہو تو ان صاحب نے اپنے غلام سے فرمایا کہ جلدی سے بکری کے اس بچے کو ذبح کر کے پکالو۔ نہ ہو کہ آپ جاگتے ہی منہ ہاتھ دھو کر روانہ ہو جائیں۔

حضور ﷺ بیدار ہو کر منہ ہاتھ دھونے سے فارغ ہوئے تو ان صاحب نے فوراً آپ سنا بنے دسترخوان بچھا دیا اور والہانہ ذوق و شوق کے ساتھ اپنے آقا و مولا کی خدمت اقدس گوشت، خرما اور پانی پیش کر دیا۔ حضور ﷺ بہت مسرور ہوئے اور صاحب خانہ سے مخاطب فرمایا:-

”شاید تم کو علم ہے کہ میں گوشت رغبت سے کھاتا ہوں۔“

انہوں نے عرض کیا: ”ہاں یا رسول اللہ۔“

صاحب خانہ کے اہل قبیلہ کو معلوم ہوا کہ ان کے محلے کے ایک گھر کو سرور کائنات موجودات نے اپنے قدوم میمنت لزوم سے مشرف فرمایا ہے تو وہ آپ کی زیارت کیلئے

لیکن اس خیال سے کہ قریب جانے سے حضور ﷺ ناگواری محسوس نہ فرمائیں، دُور ہی دُور
 آپ کے دیدار سے مشرف ہو کر واپس چلے جاتے تھے۔
 کھانے سے فارغ ہونے کے بعد حضور ﷺ چلنے لگے تو صاحب خانہ کی اہلیہ نے اندر سے

”یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے شوہر اور مجھ پر درود پڑھیے۔“
 سرور عالم ﷺ نے بلا تامل صاحب خانہ اور ان کی اہلیہ پر درود پڑھا، ”اللہ تم پر اور تمہارے
 پر رحمت نازل فرمائے۔“ اور پھر خوش خوش تشریف لے گئے۔

مدینہ منورہ کے یہ خوش نصیب بخت صاحب رسول جن پر خود صاحب قاب قوسین رحمت دو
 ساتی کوثر ﷺ نے درود بھیجا۔ حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری تھے اور اس سعادت میں
 بان کی اہلیہ حضرت سہیلہ بنت مسعود تھیں۔

سیدنا حضرت ابو عبد اللہ جابر بن عبد اللہ کا شمار نہایت عظیم المرتبت صحابہ میں ہوتا ہے۔ ان کا
 خُروج کی شاخ بنو سلمہ سے تھا۔ سلسلہ نسب یہ ہے۔ جابر بن عبد اللہ بن عمرو بن حرام بن کعب بن غنم بن سلمہ۔

بنو سلمہ کی آبادی حرہ اور مسجد قبلتین تک پھیلی ہوئی تھی لیکن خاص حضرت جابر بن عبد اللہ کا
 قبرستان اور ایک چھوٹی مسجد کے درمیان آباد تھا۔ حضرت جابر کے دادا عمرو بن حرام اور
 ہذا اللہ بن عمرو اپنے قبیلہ کے رؤساء میں سے تھے۔ ایک چشمہ عین الارزق اور کئی قلعے ان کے
 میں تھے تاہم حضرت جابر کے والد اکثر مقروض رہتے تھے کیونکہ وہ کثیر العیال اور فیاض
 حضرت جابر ہجرت نبوی سے تقریباً انیس سال قبل پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فطرت
 سے نوازا تھا۔ اکثر ارباب سیر کا بیان ہے کہ وہ بیعت عقبہ کبیرہ (۱۳ھ بعد بغثت) کے موقع
 والد کے ساتھ شرف اسلام سے بہرہ ور ہوئے۔ اس وقت ان کے عمر انیس برس کی تھی لیکن
 اہمیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے والد حضرت عبد اللہ بن عمرو سے پہلے ہی سعادت اندوز
 ہو چکے تھے۔ امام احمد بن حنبل اور طبرانی نے خود حضرت جابر سے روایت کی ہے کہ ”بیعت

عقبہ کبیرہ سے پہلے انصار کے محلوں میں کوئی ایسا نہ تھا جس میں مسلمانوں کی ایک جماعت نہ جاتی ہو۔ ایک روز ہم سب جمع ہوئے اور طے کیا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کو کب تک مکہ میں سب سے مددگار چھوڑے رکھیں گے۔ اس کے بعد ہم حج کے موقعہ پر مکہ گئے اور حضور ﷺ سے قربہ ملے۔

بیعت عقبہ کبیرہ تاریخ اسلام کا ایک مہتمم بالشان واقعہ ہے اور اس میں شریک ہونے والے اصحاب کا ایک خاص مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ وہ نفوس قدسی تھے جنہوں نے سارے عرب مخالفت کے غلی الرغم اس بیان وفا کے ساتھ مکہ کے ذریعہ یتیم ﷺ کو یشرب آنے کی دعوت دی کہ اپنی جانوں اولادوں اور مالوں کے ساتھ آپ کی حفاظت اور اعانت کریں گے۔ اسی بیعت نتیجہ تھا کہ چند ماہ بعد رحمت عالم ﷺ نے اپنا وطن اور گھر بار چھوڑ کر یشرب میں نزول اجلال فرمایا اور کفر و شرک کا یہ قدیم گہوارہ ”مدینہ النبی“ بن کر انوار رسالت سے جگمگانے لگا۔ گویا بیعت کبیرہ کے شرکاء نے تاریخ کے دھارے کا رخ موڑ ڈالا اور اپنے دامن میں ایسی سعادتیں سمیٹ لیں جن میں کوئی دوسرا ان کا شریک و سہم نہیں ہے۔

رمضان المبارک ۲ ہجری میں حق اور باطل کے درمیان میدان بدر میں پہلا معرکہ پیش آیا۔ حضرت جابرؓ نے بھی میدان جنگ کا عزم کیا لیکن والد حضرت عبداللہ بن عمروؓ نے انہیں یہ کہہ روک دیا کہ تم گھر پر رہ کر اپنی عمر و سال بہنوں کی خبر گیری کرو۔ چونکہ نو یا دس بہنوں کے اکل بھائی تھے اس لئے والد کے حکم کی تعمیل کی۔ خود حضرت عبداللہؓ نے حضور ﷺ کی ہمرکابی کا شرف حاصل کیا اور میدان بدر میں داؤد شجاعت دی۔ امام بخاریؒ نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت جابرؓ نے اگرچہ خاص لڑائی میں شرکت نہیں کی۔ لیکن وہ بدر پہنچ گئے تھے اور مسلمانوں کو پانی پلا تھے۔ اگلے سال قریش نے بدر کی ہزیمت کا بدلہ لینے کیلئے بڑے زور شور سے مدینہ منورہ چڑھائی کی اور احد کا معرکہ پیش آیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ غزوہ سے ایک شب پہلے حضرت عبداللہ بن عمروؓ نے حضرت جابرؓ کو بلایا اور کہا:

”بیٹے میرا دل کہہ رہا ہے کہ اس لڑائی میں مجھے سب سے پہلے شہادت نصیب ہوگی۔“

بہنیاں جان مال اور اولاد ہر شے سے بڑھ کر رسول اللہ ﷺ محبوب ہیں، آپ کے بعد تم سب سے زیادہ کر محبوب ہو، تم کو وصیت کرتا ہوں کہ گھر پر رہ کر اپنی بہنوں کی اچھی طرح خبر گیری کرنا اور مجھ پر نافرمانی نہ کرنا۔ اس کو ادا کر دینا۔“

حضرت جابرؓ لڑائی میں شامل ہونے کیلئے بے تاب تھے لیکن والد کے حکم سے مجبور ہو گئے کیونکہ بہنوں میں سے چھ بہت چھوٹی تھیں اور اگر وہ بھی لڑائی میں شامل ہو جاتے تو گھریلو لڑائی خالی ہو جاتا۔

حضرت عبداللہ بن عمروؓ نے میدانِ احد میں مردانہ وار لڑتے ہوئے شہادت پائی اور یوں ان کی دلی تمنا پوری ہو گئی۔ شقی القلب مشرکین نے ان کی لاش کا منہ کر ڈالا (کان، ناک اور ہونٹ اٹھا ڈالے) لڑائی ختم ہوئی تو مسلمانوں نے نعش پر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت جابرؓ والد کی شہادت کی خبر ملی تو وہ میدانِ احد میں پہنچ گئے۔ والد کی لاش کے منہ سے کپڑا ہٹایا تو اسکی حالت دیکھ کر بے اختیار رونے لگے، اتنے میں ان کی پھوپھی حضرت ہند بنت عمروؓ بن حرام بھی آ پہنچیں، بھائی کی لاش اس حالت میں دیکھ کر ان کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی گئی۔ اس موقع پر رحمت عالم ﷺ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا۔

”تم روؤ یا نہ روؤ فرشتے اپنے پروں سے عبداللہ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔“

مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ حضرت جابرؓ کی بہنوں نے مدینہ سے ایک اونٹ بھیجا کہ والد کی لاش کو اس پر لاد کر مدینہ لائیں اور بنو سلمہ کے خاندانی قبرستان میں دفن کریں۔ حضرت جابرؓ نے ایسا ہی کرنا چاہا لیکن حضور ﷺ نے اجازت نہ دی اور حضرت عبداللہؓ کو ان کے بہنوئی حضرت روث بن الحموؓ کے ساتھ احد کے جنگ شہیداں میں ایک ہی قبر میں دفن کیا۔

جامع ترمذی میں ہے کہ غزوہ احد کے بعد حضرت جابرؓ سخت غمزدہ اور دلگیر تھے۔ حضورؐ نے ان کی اس حالت میں دیکھ کر پوچھا، جابرؓ تم اپنے غمگین کیوں ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہؐ باپ شہید ہو گئے اور بہت ساقرض اور بچے چھوڑ گئے۔ انہی کے فکر میں مبتلا ہوں۔

حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کی شہادت کے بعد ان سے بلا واسطہ اور بے

جواب گفتگو فرمائی حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی سے بے پردہ کلام نہیں کرتا۔ اس نے تیرے باپ کے سامنے بلا کر فرمایا، اے میرے بندے! جو تمنا ہو، بیان کر۔ انہوں نے عرض کیا، اسے پھر مجھے پھر دنیا میں بھیج دے تاکہ میں پھر تیرے دشمنوں سے جا کر لڑوں اور شہادت پاؤں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا قطعی فیصلہ ہے کہ جو دنیا سے آئے گا واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ عبد اللہ نے کیا کہ الہی میرے حال کی خبر میرے پسماندوں کو پہنچا دے۔ اس پر یہ ارشاد خداوندی نازل کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں۔“

رحمت عالم ﷺ کا ارشاد سن کر حضرت جابر کو یوں محسوس ہوا کہ ان کے زخم پر تسکین بخش کا پھاہار رکھ دیا گیا ہے۔ اس واقعہ کے چند دن بعد حضور ﷺ صبح کے وقت حضرت جابر کے باغ میں تشریف لے گئے اور ان کے دو باغوں سے جو کھجور حاصل ہوئی تھی اس کے ڈھیر پر بیٹھ۔ اس سے پہلے حضور ﷺ حضرت جابر کے یہودی قرض خواہوں کو کچھ رعایت کرنے یا قرض قسطوں میں وصول کرنے کی ترغیب دے چکے تھے لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ حضور ﷺ نے حضرت جابر کو حکم دیا کہ تم کھجوریں تقسیم کرنی شروع کرو۔ انہوں نے کھجوریں بانٹنی شروع کیں اور حضور ﷺ دُعا میں مشغول ہو گئے۔ خدا کی قدرت، کھجوروں میں اتنی بڑی ہوئی کہ تمام قرض ادا ہونے کے بعد بھی کثیر مقدار میں بچ گئیں۔ حضرت جابر قرض کے بوجھ آزاد ہو کر بہت خوش ہوئے۔ حضور ﷺ نے بھی خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کے ایک غلام جانثار کو ہر وقت کی فکر سے نجات دی۔ صحیح بخاری اور مسند احمد بن حنبل میں اس واقعہ کو حضور ﷺ کے معجزات میں شمار کیا گیا ہے۔

کھجوروں کی تقسیم کے بعد حضرت جابر ﷺ کو اپنے مکان پر لے گئے اور آپ کے سامنے گوشت، خرما اور پانی پیش کیا۔ اسی موقع پر حضور ﷺ نے حضرت جابر اور ان کی اہلیہ پر در پڑھا۔ اس واقعہ کا ذکر اوپر آچکا ہے۔

حضرت جابر بدر اور احد کے غزوؤں میں پدر گرامی کی ممانعت کی بناء پر شریک نہ ہو سکے ان کے بعد انہوں نے عہد رسالت کے تمام غزوات اور کئی سرایا میں والہانہ جوش و خروش کیا۔

نہ شرکت کی۔ امام احمد بن حنبلؒ کے بیان کے مطابق انہوں نے ۱۹ غزوات میں سرور عالم کی کابی کا شرف حاصل کیا۔ ارباب سیر و مغازی نے بعض غزوات کے سلسلے میں ان کا ذکر وصیت سے کیا ہے اور کوئی نہ کوئی خاص واقعہ ان سے منسوب کیا ہے یا ان کی زبانی بیان کیا۔ ان میں سے کچھ منتخب واقعات یہ ہیں۔

۵۔ ہجری میں غزوہ احزاب مسلمانوں کیلئے سخت آزمائش کی حیثیت رکھتا تھا۔ عرب کے دشمنان حق ایک کر کے مدینہ منورہ پر چڑھ آئے تھے اور مسلمانوں کو اپنی حفاظت کیلئے سخت جلی زمین میں خندق کھودنی پڑی تھی۔ پھر خوراک کی اتنی شدید قلت تھی کہ مسلمانوں کو پیٹ پر باندھنے پڑے تھے۔ حضرت جابر بھی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ خندق کھودنے میں شریک صحیح مسلم اور بعض دوسری کتب حدیث میں ان سے روایت ہے کہ ہم لوگ خندق کھود رہے کہ ایک سخت چٹان سامنے آگئی۔ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کی کہ خندق ایک بڑا سخت پتھر سامنے آ گیا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا، میں خندق میں اترتا ہوں چنانچہ ہم کدال لے کر کھڑے ہوئے اس وقت آپ کے شکم مبارک پر (بھوک کی شدت کی وجہ سے) پتھر بندھا ہوا تھا۔ ہم لوگ تین دن سے خندق کھود رہے تھے اور کوئی چیز ہمارے منہ میں نہیں تھی۔ حضور ﷺ نے کدال سے چٹان پر ضرب لگائی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، میں نے حضور ﷺ کو لھر جانے کی اجازت چاہی۔ آپ نے اجازت دے دی۔ میں نے گھر جا کر اپنی اہلیہ سے کہا آج میں نے حضور ﷺ کو ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ مجھ میں تاب صبر نہیں رہی، کیا گھر میں کھانے کو ہے؟ اس نے کہا کہ تھوڑے سے جو اور ایک بکری کا بچہ موجود ہے۔ میں نے بکری کا بچہ لیا اور اس کا گوشت ہانڈی میں ڈال کر پکنے کیلئے رکھ دیا۔ بیوی نے جو پیسے اور آٹا لیا۔ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میرے ہاں تشریف لا کر ماحضر کو فرمائیے۔ آپ نے دعوت قبول فرمائی اور مہاجرین و انصار کو آواز دی کہ اے اہل خندق جابر نے تمہیں کھانے کی دعوت دی ہے پس تم لوگ جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے کہہ دو کہ جب تک میں نہ آ جاؤں ہانڈی چولہے سے نہ اتارے

اور نہ روٹی نور سے نکالے۔ میں سخت پریشان ہوا اور اپنے جی میں کہا کہ حضور ﷺ ایک صاع جو اور بکری کے ایک بچے پر نذر ہے ہیں۔ میں نے گھر جا کر اپنی بیوی سے کہہ دیا۔ تو نے مجھے رسوا کر دیا۔ حضور ﷺ سارے اہل خندق کو ساتھ لے کر کھانے کیجئے اور بیوی نے پوچھا کیا رسول اللہ ﷺ نے تم سے کچھ پوچھا تھا۔ میں نے کہا ہاں درہفت فرمایا تھا کہ تمہارے پاس کتنا کھانا ہے۔ بیوی نے کہا، اللہ اور اللہ کا رسول ﷺ ہیں۔ پھر حضور ﷺ صحابہ سمیت تشریف لائے۔ آپ ﷺ توڑ کر خریدتے، پھر ڈالتے اور گوشت سے روٹیوں کو ڈھک دیتے، آپ ﷺ برابر اسی طرح کرتے رہے اور سامنے پیش کرتے رہے یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے اور آپ ﷺ بھی کھانا پھر بھی خالی رہا۔ نے میری بیوی سے فرمایا کہ تو بھی کھا اور لوگوں کو بھی بھیج کیونکہ لوگ بھوک میں مبتلا ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جن لوگوں نے اس موقع پر کھانا کھایا ان کو نو ہزار تھمنی۔ بعض روایتوں میں یہ تعداد تین سو اور آٹھ سو بھی آئی ہے۔ یہ واقعہ بھی حضور ﷺ کے معجزات میں شمار کیا جاتا ہے۔

غزوہ احزاب کے بعد حضرت جابرؓ کو غزوہ بنو معطلق میں حضور ﷺ کی ہر کہاں حاصل ہوا۔ روایت سے پہلے حضرت جابرؓ کسی کام کیلئے گئے ہوئے تھے جب تک والہمہ حضور ﷺ نے کوچ کا حکم نہیں دیا۔

اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ سرور عالم ﷺ کو حضرت جابرؓ کا کس قدر پاس خاطر تھا۔ غزوہ بنو معطلق کے بعد حضرت جابرؓ غزوہ انمار میں شریک ہوئے۔ صحیح بخاری میں اس روایت ہے کہ میں نے جنگ انمار کے موقع پر رسول اللہ ﷺ کو سواری پر تشریف رکھے ہوئے رونمازا دیا فرماتے دیکھا۔

غزوہ انمار کے بعد بیعت رضوان (۶۳۰ء) کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا۔ اس میں سعادت حاصل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کئے الفکوں میں اپنی خوشنودی اور جنت کی بخش دی۔ حضرت جابرؓ بھی ان خوش بخت اصحاب میں شامل تھے۔ مسند احمد میں ہے کہ بیعت رضوان

وقت حضرت عمر فاروقؓ رسول اکرم ﷺ کا اور حضرت علیؓ حضرت عثمانؓ اور حضرت ابوبکرؓ کے ہاں یہ واقعہ ہوا۔ یہاں تک کہ صحابہؓ سے مطالبہ ہو کر فرمایا: ”تم لوگ ساری دنیا سے بہتر ہو۔“

بیت رضوان کی سعادت حاصل کرنے کے بعد حضرت ہاشمؓ غزوہ ٹبر اور پھر غزوہ ذات بنی نضیر میں شریک ہوئے۔ غزوہ ذات الرقاع سے واپسی کے وقت حضرت ہاشمؓ کا اونٹ لگا گیا۔ حضورؐ نے دیکھا تو فرمایا، اسے کہا ہوا۔ انہوں نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! معلوم نہیں ہوں اڑ گیا ہے کسی طرح چلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔“

حضورؐ نے اونٹ کو ایک کوڑا مارا اور ڈھاک کی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ تیز دوڑنے لگا۔ حضورؐ نے فرمایا اس کو میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ انہوں نے عرض کیا: ”میرے ماں باپ آپ پر قربان فروخت نہیں کروں گا بلکہ آپ کی نذر“۔

حضورؐ نے فرمایا، نہیں قیمت ضرور دی جائے گی۔

انہوں نے درخواست کی کہ مدینہ تک اسی پر جانے کی اجازت دی جائے۔

حضورؐ نے فرمایا، بہتر۔

مدینہ پہنچ کر اونٹ کی مہار پکڑنے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی۔

”یا رسول اللہ! یہ اونٹ قبول فرمائیے۔“

حضورؐ اونٹ کے گردا گرد پھرتے تھے اور فرماتے تھے، کیسا اچھا اونٹ ہے، کیسا عمدہ۔

پھر حضرت بلالؓ کو حکم دیا کہ جا کر گواہی دے اور یہ سونا تول دو۔ انہوں نے سونا تول کر دیا تو حضورؐ نے کچھ اور بھی عطا فرمایا پھر ان سے پوچھا: ”تمہیں اونٹ کی قیمت وصول ہو گئی؟“
 رضی کیا: ”ہاں، یا رسول اللہ“ فرمایا، جاؤ اونٹ بھی لے جاؤ۔ یہ میری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے۔
 رجب ۸ھ میں سرور عالم ﷺ نے حضرت ابو عبیدہؓ بن الجراح کی قیادت میں ایک مہم

ساحل بحر کی طرف بھیجی اس کا نام سریہ سیف البحر یا جیش الخبط ہے۔ اس مہم کا مقصد قرطبہ کی حرکت کا پتہ لینا تھا۔ اس میں تین سو آدمی شامل تھے جن میں حضرت جابر بھی تھے۔ جسر راستے میں رسد ختم ہو گئی اور اہل لشکر کو چند دنوں تک درختوں کے پتے جھاڑ جھاڑ کر کھانا پڑا۔ اسی اثناء میں سمندر کی موجوں نے ایک بہت بڑی مچھلی کو کنارے پر لا ڈالا۔ اہل لشکر نے انعام ربی سمجھا اور پندرہ دن تک اس کا گوشت کھاتے رہے۔ صبح بخاری میں حضرت جابر روایت ہے کہ اس مچھلی کا نام عنبر تھا اور لوگوں نے اس کا گوشت بھی کھایا اور اس کا تیل بھی۔ جسوں میں فرہی پیدا ہوئی۔ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ حضرت ابو عبیدہؓ نے اس کی ایک ہل کی اور لشکر کے سب سے طویل شخص کو اونٹ پر بٹھا کر اس کے نیچے سے گزرنے کیلئے کہا تو گیا۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت جابرؓ پانچ آدمیوں کے ساتھ اس مچھلی کی آنکھ کی ہڈی مٹا گئے تو کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔

۸۔ ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر حضرت جابرؓ کو ان دس ہزار قدوسیوں میں شامل ہوا کا شرف حاصل ہوا جو رحمت عالم ﷺ کے ہمراہ تھے اور جن کے بارے میں سینکڑوں پہلے کتاب استثناء میں یوں پیشگوئی کی گئی تھی۔

”خداوند سینا سے آیا، شعیر سے ان پر آشکارا ہوا اور کوہ فاران سے ان پر جلوہ گر ہوا اور ہزار قدوسیوں کے ساتھ آیا۔ اس کے داہنے ہاتھ میں ان کے لئے آتشیں شریعت تھی۔“

فتح مکہ کے بعد حضرت جابرؓ نے غزوہ حنین میں دادِ شجاعت دی۔ اگلے سال (۹ھ) میں انہوں نے غزوہ تبوک کے پرصوبت سفر میں سرورِ عالم ﷺ کی ہمراہی کا شرف حاصل کیا حجتہ الوداع (۱۰ھ ہجری) میں بھی وہ حضور ﷺ کے ساتھ تھے۔

۱۱۔ ہجری میں آفتاب رسالت اللہ تعالیٰ کی شفق رحمت میں غروب ہوا تو حضرت جابرؓ غم میں نڈھال ہو گئے اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر ہمہ تن درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ اب ان کے وقت کا بیشتر حصہ لوگوں کو قرآن پڑھانے اور حضور ﷺ کے ارشادات ان تک پہنچانے صرف ہوتا تھا۔ دُور دُور سے لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور ان کے دریائے علم۔

یہ اب ہو کر واپس جاتے تھے۔ حضرت جابرؓ نے لسان رسالت سے سن رکھا تھا کہ تعلیم و تعلم کا رجبہ جہاد کے برابر ہے اس لیے ان کو تعلیم و تعلم اور درس و افتاء میں غاس انہماک تھا۔ سالہا سال تک مسلسل اپنے فیضانِ علمی سے مخلوق خدا کو بہرہ یاب کرتے رہے۔ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کے ہدایت میں حضرت امیر معاویہؓ نے مخالفانہ طرزِ عمل اختیار کیا تو حضرت جابرؓ نے حضرت علیؓ کی زور حمایت کی۔ ابن اثیرؒ کا بیان ہے کہ انہوں نے حضرت علیؓ کے الحکم میں شامل ہو کر مدینہ میں میر معاویہؓ کے خلاف لڑائی میں بھرپور حصہ لیا اس کے بعد پھر مدینہ منورہ آ کر درس و افتاء میں مشغول ہو گئے۔ یہ ۳۷ھ کا واقعہ ہے۔ تین سال بعد امیر معاویہؓ کی طرف سے بزر بن ابی طاہر مدینہ منورہ کا عامل بن کر آیا تو اس نے اعلان کیا کہ بنو سلمہ کو اس وقت تک امان نہیں مل سکتی جب تک حضرت جابرؓ امیر معاویہؓ کی بیعت نہ کر لیں۔ حضرت جابرؓ نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہؓ سے مشورہ کیا اور بادلِ ناخواستہ بسر کے پاس جا کر امیر معاویہؓ کی حکومت پر بیعت کر لی۔ یزید نے بد حکومت (محرم ۶۱ھ) میں کر بلا کا واقعہ ہانک کر پیش آیا تو حضرت جابرؓ کو بے حد صدمہ پہنچا۔ ب انہوں نے سنا کہ یزید نے شہیدانِ کر بلا کے پسماندگان کو حضرت نعمان بن بشیرؓ کی نگرانی و دمشق سے مدینہ منورہ روانہ کیا ہے تو پیرانہ سالی کے عالم میں بنو ہاشم کے کچھ لوگوں کے ساتھ کر بلا پہنچے تاکہ غزوہ قافلے کو اپنے ساتھ مدینہ منورہ لائیں۔ خاندان رسالت کا مصیبت زدہ قافلہ ب دمشق سے کر بلا پہنچا تو حضرت جابرؓ نے آنسوؤں اور آہوں کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ نرت نہ نبؓ بنت علیؓ نے بنو ہاشم کے لوگوں اور حضرت جابرؓ سے مخاطب ہو کر فرمایا:۔

”اے بنی ہاشم تمہارا چاند غروب ہو گیا۔“

اے میرے نانا کے صحابی تو نے جس بچے (حضرت حسینؓ) کو کبھی اپنے آقا کے دوش مبارک سوار کیا تھا، اس کا جسم اطہر گھوڑوں کے سموں سے پامال ہو گیا۔“

حضرت جابرؓ اور اس موقع پر موجود دوسرے سب لوگ حضرت نہ نبؓ کی باتیں سن کر بے نیار رونے لگے۔ اس کے بعد وہ اس مصیبت زدہ قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے اور جہاں ممکن ہو سکا خاندان رسالت کے مظلوموں کی دل جوئی کرتے رہے۔

۴۷ء میں حجاج بن یوسف ثقفی مدینہ منورہ کا امیر مقرر ہو کر آیا تو اس نے اپنے
 سے باز پرس کی جنہوں نے حضرت علیؑ کی پُر جوش حمایت کی تھی ان میں متعدد جلیل القدر
 شامل تھے۔ حجاج نے سرور عالم ﷺ کے ان جانثاروں کے احترام کو بالائے طاق رکھنے
 کی گردلوں اور ہاتھوں پر مہریں لگوائیں۔ ابن اثیرؒ نے ”أسد الغابہ“ میں لکھا ہے کہ جابرؓ
 جابرؓ کے ہاتھ پر مہر لگوائی۔ اس وقت وہ عمر کی ۹۴ منزلیں طے کر چکے تھے، آنکھیں جواہر
 تھیں۔ سخت ضعیف اور ناتواں ہو چکے تھے اور عقبی صحابہ طہ سے صرف وہی حیات تھے۔
 کے چند دن بعد پیغام اجل آ پہنچا اور عالم اسلام کی اس برگزیدہ بستی نے اس پر بلکہ
 روایت کے مطابق حجاج نے نماز جنازہ پڑھائی اور ایک دوسری روایت کے مطابق حمزہ
 ذوالنورینؓ کے صاحبزادے امامؓ نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع میں سپرد خاک کیا۔

حضرت جابرؓ نے اپنی زندگی میں دو شادیاں کی تھیں۔ پہلی بیوی کا نام سہیلہ بنت مر
 ان کا تعلق انصار کے قبیلہ ظفر سے تھا۔ حضرت سہیلہؓ کے پہلے خاوند غزوہ احد سے پہلے فوت
 تھے۔ حضرت جابرؓ کے والد حضرت عبداللہؓ نے غزوہ احد میں شہادت پائی تو انہوں نے اپنے
 حضرت جابرؓ کے علاوہ نو یا دس کھردسال بیٹیاں چھوڑیں، غالباً حضرت جابرؓ کی والدہ فوت
 تھیں اس لئے انہوں نے بہنوں کی نگہداشت اور مناسب غور پرداخت کیلئے حضرت سہا
 مسعود سے نکاح کر لیا۔ حضور ﷺ کو معلوم ہوا تو آپؐ نے حضرت جابرؓ سے فرمایا: ”جاہ
 ایک بیوہ سے نکاح کیا ہے اگر کسی کنواری سے کرتے تو وہ تم سے چھل کرتی تم اس سے
 کرتے۔“

انہوں نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ، ہمیں کم سن تھیں اس لئے کسی ہوشیار عورت کی خبر
 تھی جو ان کے بال سنوارتی، جوئیں نکالتی، کپڑے سی کر پہناتی۔“
 حضور ﷺ نے فرمایا: ”تم نے ٹھیک کیا۔“

حضرت جابرؓ نے دوسرا نکاح ام حارث سے کیا جو جلیل القدر صحابی حضرت محمدؐ بن
 انصاری کی صاحبزادی تھیں۔

مسند احمد حنبل میں ہے کہ حضرت جابرؓ نے نکاح سے پہلے اُم حارث کو چھپ کر دیکھ لیا تھا
 چونکہ اسلام میں عورت کو دیکھ کر شادی کرنے کی اجازت ہے۔

ان دونوں بیویوں سے حضرت جابرؓ کے تین لڑکے اور تین لڑکیاں تھیں، عبدالرحمن
 (عبداللہ) عقیل، محمد، میمونہ، حمیدہ اور اُم حبیب۔

حضرت جابرؓ کا شمار ان فضلاء صحابہؓ میں ہوتا ہے جنہیں علم و فضل کے اعتبار سے اساطین
 تسلیم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے سالہا سال بارگاہ رسالت میں حاضریہ کر بڑے ذوق و شوق
 دین کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ
 نرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت طلحہؓ، حضرت ابوعبیدہؓ بن جراح، حضرت ابوہریرہؓ، حضرت معاذؓ
 جبل، حضرت ابوسعید خدریؓ، حضرت اُم شریکؓ، حضرت اُم مالکؓ اور متعدد دوسرے جلیل
 در صحابہؓ و صحابیاتؓ سے استفادہ کیا تھا۔ اس طرح وہ علوم و معارف کا بحرِ خار بن گئے تھے۔
 آن حدیث اور فقہ سے خاص شغف تھا۔ ارباب سیر کا بیان ہے کہ صرف اہل مدینہ ہی نہیں بلکہ
 آفتاب علم کے پرتو سے مکہ معظمہ، یمن، عراق اور مصر تک کے لوگ مستفیذ ہوئے۔ ابن سعدؒ کا
 نا ہے کہ حضرت جابرؓ ان صحابہ کرامؓ میں سے ایک تھے جو مدینہ منورہ میں فتویٰ دیا کرتے تھے
 ان کے فتوؤں پر پورا اعتماد کیا جاتا تھا۔ (جاری ہے)

دُعائے مغفرت

ملتان کے بھائی ناصر عباس شاہ کی اہلیہ قضائے الہی
 سے وفات پا گئی ہیں۔ تمام بھائی ایصالِ ثواب کیلئے
 دعا فرمائیں۔

پندرہ زیت پر اعتراضات اور ان کے جواب

.....

یہ سب کچھ دیکھ کر میں نے سوچا کہ میں نے کیا کیا ہے۔
میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔

[illegible]

نیکان جو رحمت ہوا ہوتا ہے
یہ تو حق ہے کہ ان کے لئے تو حق ہو جائیگا تو ان کے لئے یہ ہے
کافر ہے۔ یہ یہ ہے کہ حق ہوئے ہیں تو ان کے لئے یہ ہے کہ ان کے لئے یہ ہے
میرا کرتا ہے

سیدنا سیدنا سیدنا سیدنا سیدنا سیدنا سیدنا سیدنا سیدنا سیدنا
سیدنا سیدنا سیدنا سیدنا سیدنا سیدنا سیدنا سیدنا سیدنا سیدنا
سیدنا سیدنا سیدنا سیدنا سیدنا سیدنا سیدنا سیدنا سیدنا سیدنا

۱۰ جہاں موسیٰ رات ہی تھا
 کہ بغیر اس جہاں کے
 جہاں کبھی جہاں کا وقت نہ ہوتا ہے
 وہ جہاں کبھی نہ ہوتا ہے
 یہاں کبھی نہ ہوتا ہے

تو کہی یہ مرقعہ محبوب ہے کہ ہرگز نہ سرمے عیون کو پنی سبود کر کہہ
 بہ حق سمجھتے ہے ہر وقت ہر وقت ہے غریب کے صاف حق کا مٹاؤ نہ ہوں کہ
 ہے ہر وہ مودوں کہ مجھ سے کہ غم نہ رہے ہر گز غم نہ رہے کہ حضرت مستزاد کا
 دل و جگر غریب کی ہر وقت و ہر وقت کی ہر وقت و ہر وقت کی ہر وقت و ہر وقت کی

ہم دینی (PRIEST HOOD) پاپائیت اور برہمنیت نہیں ہے۔ ہم دینی
 کو جو کہ اجارہ داری تسلیم نہیں کرتے امدھی تقلید کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اب اجتہاد اور بے قید و
 ہمتہ کا وقت ہے۔ یہ دین بالکل آسان ہے اسے ہر ایک سمجھ سکتا ہے۔ اس میں کسی کی
 بہرہ ریزی ضرورت نہیں۔ ان کی آتش غضب کے شراروں سے دامن بچا کر عقل و دُر کوٹنے میں
 رُز و نہ چھپائے رو رہی ہوتی ہے اور دین ان کی سادہ لوحی پر ہنس رہا ہوتا ہے۔

یہ درست ہے کہ اسلام پاپائیت اور برہمنیت کی لعنتوں سے پاک ہے۔ مٹا ہوا یا مسٹر اس
 میں کی اجارہ داری نہیں۔ کوئی نسل یا خاندانی نسبت کسی کو کوئی تشریحی اور خصوصی حق نہیں دیتی
 ہر مسلم کا حق ہے کہ وہ علوم اسلامیہ میں تبحر حاصل کرے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ
 ہر شخص میں عالم جاہل میں کوئی فرق نہ ہو، یا ایک شخص جس نے ساری عمر اسلامی علوم اور اسرارِ
 بت کے دریافت کرنے میں صرف کی ہو، اس کا وہی مقام ہو جو ایک نادانف کا ہے۔ قرآن
 ہر صاف و صاحت فرمادی ہے۔

هل يستوى الاعمى والبصير

کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟

فل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون

اور وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں ان لوگوں کی طرح نہیں جو جاہل ہیں۔

حاصل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ عالم و جاہل میں تمیز کی جائے اور اگر ایک شخص کی رائے کو اس
 ترجیح دی جاتی ہے کہ وہ شریعت کے اصولوں سے واقف ہے اور قرآن و سنت پر اسے کامل
 ہے تو اسے نہ پاپائیت کہا جاسکتا ہے اور نہ برہمنیت۔ اور اگر ایک شخص کی رائے کو اس لئے
 اہمیت نہ سمجھا جائے کہ اسے علوم اسلامی سے کوئی واسطہ نہیں تو اس کی یہ وجہ نہیں کہ ہم دین میں
 اجارہ داری تسلیم کر رہے ہیں اور خدا اور اس کے بندوں میں واسطوں کے قائل ہیں۔

کیا طب میں فقط ڈاکٹر اور تعمیر میں انجینئر اور قانون میں بیرسٹر کی رائے کو ہم ترجیح نہیں دیتے
 انجینئروں کی انجمن ڈاکٹروں پر یہ اعتراض شروع کر دے کہ انہوں نے علاج معالجہ میں
 میڈیٹپ قائم کر لی ہے اور ہمیں علاج اور آپریشن نہیں کرنے دیتے تو کیا آپ فن تعمیر کے

ان ماہرین کے احتجاج کو غیر معقولیت کی انتہا نہیں کہیں گے۔

یہی حقیقت اسلام کا مطالعہ کرتے وقت ملحوظ خاطر رکھئے۔ ایک عالم اس لئے ہم نہیں رکھتا کہ وہ فلاں شخص کا لڑکا ہے اور فلاں خاندان کا فرد ہے، بلکہ اس لئے اور فلاں وہ قرآن و سنت کا عالم ہے۔ اصول شریعت کا ماہر ہے اور اغراض و اسرار تشریع میں ماہر ہے۔ اگر یہی پایت اور برہمنیت ہے تو۔

ایں گناہست کہ در شہر شہنا نیز کنند

منکرین سنت کے اعتراضات کی فہرست پر اگر آپ سرسری نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے سنت نبویؐ کو کسی ماہر استاد سے حاصل نہ کرنے کی وجہ سے شکوک و شبہات ان کی دماغی پریشانی کا سبب بنے۔

کیا آپ نے ان مریضوں کی خستہ حالی کا کبھی اندازہ لگایا ہے جنہیں بد قسمتی اس طبع پائے گئی ہو جس نے فن طب استاد سے نہیں بلکہ فقط کتابوں کے مطالعہ سے حاصل کیا، ان تمام دنیوی فنون میں استاد کی تربیت اور عملی رہنمائی کے بغیر کام نہیں چل سکتا اور انسان ان فنون میں کمال حاصل نہیں کر سکتا تو اسی طرح اور بالکل اسی طرح قرآن و حدیث کا علم کرنے کیلئے کتابوں سے زیادہ فیض نگاہ اور برکت صحبت کی ضرورت ہے۔

کسی عالم دین کی رائے کو ترجیح دینے کو پایت کہنا اور علوم دین کو آسان تصور کرنا فاضل اور ماہر استاد کے سامنے زانوائے ادب نہ کرنا یہی دو باتیں ہمارے افکار کی پرانے ہماری پیہم ٹھوکروں کا سبب ہیں۔

فصل اول

اب آپ معترضین کے اعتراضات اور پھر ان کے جوابات ملاحظہ فرمائیے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ ان اعتراضات کا باعث یا توجہات ہے یا فساد فی الدین۔

پہلا اعتراض

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن احق بالشک

مر اھو۔ ذلک ان رب ارضی کیف تحسی الموتی قال اولم تو من قال بلی
رکن مہدئ قادی۔ اریخ (رواد ابو خاری و مسلم)

وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے۔

روح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کرنے کے مستحق ہیں۔
نبی انہور نے کہا تھا۔ اے میرے رب مجھے دکھا تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
مردوں کو زندہ نہیں کیا۔ آپ نے عرض کی بیشک مجھے یقین ہے لیکن تاکہ میرا دل اور زیادہ
محض ہو جائے۔

اس حدیث کا یہ مفہوم سمجھ لینے کے بعد وہ برا فروخت ہو کر کہتے ہیں کہ یہ حدیث غلط ہے،
یونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس میں شک تھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح
مردوں کو زندہ کر سکتا ہے اور حضور کریم کی طرف بھی شک کی نسبت ثابت ہوتی ہے۔ حالانکہ ایک
بہ صبران بھی قدرت الہیہ میں شک نہیں کر سکتا۔ چہ جائے کہ اولوالعزم انبیاء کے قلوب میں
نہ گزر ہو سکے۔

اس کا جواب

لیکن آپ یقین کیجئے اس حدیث کا یہ معنی ہے ہی نہیں اس سے تو شک کی نفی کی گئی ہے اور
نہ نافی کس سے زیادہ بلیغ اور پر زور انداز ہو ہی نہیں سکتا۔

حقیقت یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض لوگوں کو یہ خیال گزرا کہ حضرت ابراہیم
یہ المزم نے تو شک کیا، لیکن ہمارے نبی علیہا الصلوٰۃ والسلام نے شک نہیں کیا، تو حضورؐ نے یہ
امت عیبہ فرمائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شک کی نفی کی۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ابراہیم
یہ المزم کو شک تھا۔ اس لئے یہ سوال کیا (رب ارضی کیف تحسی الموتی) وہ شک
کا پوک تھے۔ انہوں نے صرف مزید اطمینان کیلئے سوال کیا تھا۔ کیونکہ اگر حضرت ابراہیم خلیل
ؑ، نبی انبیاء، معمار کعبہ اور بانی ملت اسلامیہ ہونے کے باوجود شک کر سکتے ہیں تو ہمیں بطریق
نہ شک کرنا چاہیے لیکن جب ہم یقین کرتے ہیں اور ہمیں شک نہیں جیسے تم جانتے ہو تو حضرت
ابراہیم علیہ السلام کب شک کر سکتے ہیں۔ چنانچہ علامہ قرطبی فرماتے ہیں۔

واما قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحن احق بالشک
ابراہیم، فمعناه انه لو كان شاكالکنا نحن احق به ونحن لا
فابراہیم علیہ السلام احرم الا شک۔

ترجمہ: نبی کریم ﷺ کے اس قول کا (نحن احق یعنی ہم حضرت ابراہیم سے زیادہ
کرنے کے مستحق ہیں) یہ معنی ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا ہوتا تو ہم بطریق
شک کرتے، لیکن ہمیں قطعاً شک نہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو کیسے شک ہو سکتا ہے۔
اب آپ ہی فرمائیے کہ اس حدیث سے شک کا اثبات ہوتا ہے یا نفی؟ اور نفی کا اس
اسلوب اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر ہم کسی کلام کو الٹا معنی سمجھنے لگیں تو قصور وار کون ہے؟

حافظ ابن حجر علیہ الرحمۃ نے اس کے علاوہ ایک اور جواب بھی دیا ہے، وہ لکھتے ہیں:
وحکی بعض علماء العربیۃ ان الفعل ههنا جاء ت لنفی المعنی
الشیئین نحو قوله تعالى اہم خیر ام قوم تبع ای لا خیر فی القریۃ
نحو قول القائل الشیطان خیر من فلان ای لا خیر فیہما فعلى
فمعنی قوله نحن احق بالشک الخ ای لا شک عندنا جمیعاً۔

(فتح الباری کتاب الانبیاء)
ترجمہ: لغت عربی کے بعض ماہرین سے مروی ہے کہ الفعل کا صیغہ کبھی کبھی دونوں
سے کسی معنی کی نفی کرنے کیلئے بھی مستعمل ہوتا ہے جس میں کفار اور قوم تبع دونوں سے خیر
کی گئی ہے۔ یا جیسے اگر کوئی کہے کہ فلاں شخص سے تو شیطان ہی اچھا ہے، جس سے مقصد یہ ہے
کہ دونوں برے ہیں۔ ماہرین لغت عرب کے اس قول کے مطابق نحن احق بالشک
سے مقصد شک کی دونوں سے نفی کرتا ہے یعنی نہ ہم نے شک کیا اور نہ ابراہیم علیہ السلام
شک کیا۔

امید ہے آپ پر اس اعتراض کی قلعی کھل گئی ہوگی، اور آپ پر واضح ہو گیا ہوگا کہ اس
نبوی کا کیا مفہوم ہے کاش وہ حضرات یہ اعتراض کرنے سے پہلے کسی جاننے والے کی طرف
رجوع کرتے اور اگر معاصرانہ چشمک اپنے ہم عصر علماء سے استفادہ کرنے کی اجازت نہیں

سلاف کی کتابوں کا ہی مطالعہ کر لیتے۔ حکم الہی ہے۔

فاسئلواہل الذکر ان کنتم لا تعلمون ۝

اگر خود نہیں جانتے ہو تو ان سے پوچھو جو جانتے ہیں۔

دوسرا اعتراض

اسی حدیث کے آخری جملہ پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے، لیجئے وہ اعتراض بھی ملاحظہ کیجئے۔ وہ جملہ ہے۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

لو لبثت فی السجن طول لبث یوسف لا جبت الداعی

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا۔

اگر میں اتنی مدت قید خانہ میں ٹھہرتا جتنی مدت یوسف علیہ السلام ٹھہرے تھے تو میں داعی (نے والے) کی دعوت قبول کر لیتا۔

یہاں معترض صاحب کو الداعی کا معنی سمجھنے میں ٹھوکر لگی۔ وہ یہ سمجھے کہ شاید الداعی سے مراد مصر کی بیوی ہے جس کے حسن و شباب کی فتنہ زانخوتوں کو نبوت کے تقدس نے پائے حقارت لرا دیا تھا۔ داعی کا یہ مفہوم اگر ذہن میں ہو تو یہ حدیث پڑھ کر سر نہ چکرائے اور دل نہ ڈوبے، م حیرت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کس نے ان کو بتایا کہ یہاں داعی سے مراد امراۃ العزیزہ بدرجہ ذیل آیت پڑھے آپ کو خود بخود الداعی کا معنی معلوم ہو جائے گا۔

قَالَ الْمَلِكُ اَنْتُنِيْ بِهٖ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ اَرْجِعْ اِلٰی رَبِّكَ

لَهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِيْ قَطَعْنَ اَيْدِيَهُنَّ اِنَّ رَبِّيْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ ۝

زبحہ! بادشاہ مصر نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ۔ تو جب ان کے پاس بادشاہ کا قاصد (نے) آیا۔ تو آپ نے کہا اپنے مالک کی طرف لوٹ جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں قت کیا ہے، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، میرا رب تو ان کے فریب سے خوب ہے۔ (یوسف۔ 50)

اس حدیث میں نبی اکرم ﷺ حضرت یوسف صدیق علیہ السلام کے صبر و تحمل، خود داری و

عزت نفس کی تعریف فرماتے ہیں کہ اتنی مدت دراز تک قید و بند کی سختیاں جھیلنے کے باوجود ان کو رہائی کا پیغام بھیجا تو ان کی غیرت نے برداشت نہ کیا کہ جب تک زبانِ مصر اپنی غلطی اعتراف نہ کر لیں۔ اور ان کے دامن عصمت کی طہارت پر شہادتیں نہ دیں وہ قید خانہ سے نکلیں۔ یہاں عزیز مصر کی بیوی کی طرف اشارہ تک نہیں۔ یہاں الداعی سے مراد بادشاہِ مصر قاصد ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی کا مفردہ سنانے کیلئے آیا تھا۔ معلوم نہیں کہ معترض نے کس سند سے روح کو لرزادینے والی تفسیر سنائی اور اسے ایک من گھڑت الزام کی طرف منسوب کرنے کی کیسے جرأت ہوئی۔

حافظ ابن حجر علیہ الرحمۃ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
 ای الاسرعت الا جابة فی الخروج من السجن ولما قدمت
 البراءة فوصفه بشدة الصبر حيث لم يبادر بالخروج. وانما قال صلى
 عليه وسلم تواضعا والتواضع لا يحط مرتبة الكبير بل يزيده رفعاً
 لا وقد انه قال قبل ان يعلم انه افضل من الجميع۔ (فتح الباری کتاب الانبیاء
 یعنی حضور کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے اس قول مبارک کا (لا جبت الداعی) یہ مطلب
 کہ اگر میں ہوتا تو مجھے وہ بلانے آتا تو میں فوراً قید خانہ سے باہر نکلتا اور میں زبانِ مصر کی شہادت
 انتظار نہ کرتا۔ اور اس سے مقصد حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر و تحمل کی توصیف کرنا ہے۔
 اس سے بظاہر یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ نبی اکرم ﷺ تو حضرت یوسفؑ سے افضل والے
 حضور خود ایسا کیوں نہ کرتے۔ اس لئے اس شبہ کو دور کرنے کیلئے ابن حجر نے دو جواب
 دیئے یعنی حضور ﷺ کا یہ ارشاد از راہ تواضع وانکسار تھا اور تواضع سے متواضع کی عزت میں
 ہوتی۔ بلکہ اس کی عظمت اور جلال میں اور اضافہ ہوتا ہے۔

یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضور ﷺ نے یہ اس وقت فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ابھی
 فرمایا تھا کہ آپ تمام انس و ملک سے افضل ہیں۔

اس کی ایک لطیف حکمت علامہ قرطبی نے ذکر کی ہے جسے خوف طوالت کی وجہ سے نہیں
 جسے شوق ہو وہ ان کی تفسیر میں ملاحظہ کرے۔ (تفسیر قرطبی جلد ۹، صفحہ ۲۰۷) (جاری)

سرزمین موسیٰ

(مولانا محمد الیاس اظہر الانوار ہری)

جامع صالح طلّاح

”باب الزویلہ“ سے تھوڑا سا آگے ایک نہایت ہی تاریخی مسجد ہے جو ہے تو بنوائی سی مگر اس تاریخی اہمیت بڑی ہے۔ اس مسجد کا ہال سنگ مرمر کے 18 ستونوں پر اور برآمدے 16 دنوں پر کھڑے ہیں۔ مسجد کی پیشانی پر جہاں عموماً وطن عزیز میں کلمہ طیبہ لکھا ہوتا ہے۔ ایک لکڑی بوسیدہ تختہ دیوار کے ساتھ بڑی بڑی آہنی مینوں سے ٹھونکا گیا ہے۔ ہم نے وہاں کے متولیوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس تختہ پر امام حسین کا مبارک سر عرق سے غسل دیا گیا تھا اور پھر جگہ سے اسے اذہر کے قریب اس میدان میں دفن کیا گیا جسے ”الحسین“ کہتے ہیں۔ لائے یہاں مسجد بنوائی گئی اور تختہ محفوظ کیا گیا۔ یہ سڑک ”شارع المعز لدین اللہ“ کہلاتی ہے جو اسے ”باب النصر“ اور ”باب الفتوح“ سے شروع ہو کر جنوب میں ”باب الزویلہ“ تک تھی۔ یوں دروازے جو آج بھی موجود ہیں آخری فاطمی خلیفہ ”العاقد باللہ“ کے دور میں بنوائے۔ باب الزویلہ کے بعد مسجد صالح طلّاح سے مزید جنوب کی طرف یہ سڑک قلعہ صلاح الدین مغرب کی جانب شارع مجری العیون تک جاتی ہے۔

جامع عمرو بن العاصؓ

یہ مسجد مصر کی قدیم ترین اور اولین مسجد ہے جو اس خیمے کی جگہ بنائی گئی جس میں حضرت عمرو بن قحاطؓ مصر قیام پذیر تھے اور اسلامی لشکر کی کمانڈ کر رہے تھے۔ اس قدیم محلے کا نام فسطاط دراصل فسطاط عربی میں خیمے کو کہتے ہیں۔ جب مسلم لشکر سکندر یہ فتح کرنے کی غرض سے نہ ہوا تو خیمے اکھاڑنے کا حکم آ گیا۔ مگر حضرت عمرو بن العاصؓ کے خیمے میں جنگلی کبوتری نے بے دیئے ہوئے تھے لہذا اسے رہنے دیا گیا۔ بعد کو جب یہاں مسجد تعمیر کی گئی تو اس کا محراب اس جگہ بنایا گیا جہاں حضرت کا خیمہ تھا۔ اس مسجد میں کافی اضافے ہوئے ہیں اس لئے یہ ہو بہو ہی مسجد تو نہیں کہہ سکتے البتہ جب اس میں پہلی باجماعت نماز ادا کی گئی تو اس میں مسلم

لشکر میں شامل 80 صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ جن میں حضرت ابوذر غفاریؓ، حضرت
 حضرت عمرو بن العاصؓ جیسے نامور اور جلیل القدر صحابہ بھی تھے۔ پہلی اذان حضرت ابو
 ذرؓ نے خطبہ جمعہ حضرت عمرو بن العاصؓ نے دیا اب آپ اس مسجد کے تقدس کا خود اندازہ
 ہیں۔ پورے عالم اسلام میں یہ دوسری مسجد تھی جو مسجد نبوی کے بعد تعمیر کی گئی۔ یہ مسجد آج کل
 عرب طرز تعمیر کا نمونہ ہے اور اب جدید و قدیم کا حسین امتزاج ہے۔ اس مسجد کے محن میں
 ہے۔ جسکے ارد گرد ایک پختہ نالی سی بنی ہوئی ہے۔ اور قبہ کی گول دیوار میں چھوٹی چھوٹی گول
 ہیں جن سے پانی باہر آتا ہوگا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وضو کی جگہ تھی لیکن آج کل ”دورۃ الباء
 باتھ روم۔ طہارت خانے اور وضو کی جگہ مسجد سے باہر مغربی جانب الگ بنی ہوئی ہے۔
 جمعہ کے دن اس مسجد کی زیارت کی اس لئے وضو باہر سے کیا۔ نماز کا خطبہ یہاں نے
 صاحب ”دکتر عبدالصبور شاہین“ نے دیا خطبہ سابق وزیر داخلہ ”زکی بدر“ کی مدمت میں
 اسلام پسندوں خصوصاً داڑھی والوں کا سخت دشمن تھا۔ دکتر شاہین کی اپنی گول مول جو
 خوبصورت کچھڑی داڑھی تھی اس لئے یہاں جمعہ پڑھنے کا مزا آ گیا۔ یہاں نماز کے دوران
 مصری نوجوان جس کے چہرے پر خوبصورت ”پچی“ ڈاڑھی تھی ہمارا دوست بن گیا اور نماز
 اپنے گھر لے گیا جو اسی محلے میں تھا۔ اس نے چائے وغیرہ سے ہماری تواضع کی اور مزید
 کے پکے وعدے بھی ہوئے۔ اس مسجد کی مساحت یعنی پیمائش میں نے دیسی طریقے سے کیا
 اس طرح تھی۔ مغربی برآمدے کے ۱۴ ستون تھے جبکہ دائیں طرف ۳۵ ستون تھے۔ ہال کا
 ستونوں پر قائم ہے اور ہال کے دائیں بائیں دروازوں کے ساتھ ۱۲ ستون ہیں۔ برآمدے
 تو صدر حسنی مبارک کے عہد حکومت میں رمضان ۱۴۰۶ھ میں ہوئی۔ پرانے ستون اور
 تبدیل کر کے سینٹ اور کنکریٹ انہی بنیادوں پر لگائی گئی۔ صحن میں فوارہ اور اس پر گنبد
 جہاں پہلے وضو ہوا کرتا تھا بطور یادگار باقی رہنے دیا گیا۔ اندر ہال کے ستون اور چھت پر
 ہیں۔ چھت لکڑی کی اور ستون سنگ مرمر کے ہیں۔ مسجد کے بائیں کونے میں حضرت عبدال
 عمرو بن العاصؓ کا مزار ہے وہاں فاتحہ پڑھی۔ کئی عورتیں وہاں سکرٹ پہنے سروں کو روٹا

”جامع عمرو بن العاص ۲۱ھ ۶۳۷ اول المساجد التي انشئت في مصر، افرقية، جلدية، طرية في
راسه عمرو بن العاص وكانت مساجد في هادي ۱۱۱ سر ۲۵ھ ۵۵۱م وسميت بن بزوح الخيل وسميت بن
الخيل وافرقة من الخصاء وكان بدون الصحن - واحدت به زيارات وانشأت في ۱۰۵
بیت - ففي العصر الاموي اضاف الوالي بن قلد عام ۵۳ھ ۶۷۳م ثم بدد و اعاد بناء الوالي ق. بن
بن ۹۳ھ ۷۱۰م - وفي عام ۲۱۲ھ ۸۲۷م اضاف اليه عبدالله بن ملاح والي مصر من قبل اخايت
بون مساجد تعاول مساجد السابقة وهي المساجد التي عليها الجناح الان وفي عام ۱۲۱۲ھ ۹۷۹م - ام
مراد بك باجراء تقليل بابوان القبة فغیر التجارة لعمود المعاصاة عمدة على مدار القبة بعد ان
توازيه له كما قام منقذين بالجناح“ -

2011年

کی طرف سے اس میں اس کی پہلی بنائش کے زیادہ دو گنا مزید اضافہ کیا گیا۔ جس پر اس وقت مسجد موجود ہے۔ اور 1212ھ بمطابق 1797ء کی تعمیر میں اس کی طرف والے ہال کی قبلہ دیوار کی کچیاں دور کر کے اسے باطل سیدھی دیوار پر پہلے دو ستونوں پر تھیں۔ اور جامع مسجد عمرو بن العاص کے دو مینار بھی بنوائے گئے۔ بہت دکھ ہوا کہ پورے شہر کا کھرا اور دیگر غلامتیں میں لپٹائی کی کاریوں کے ذریعے مہر نواح میں پھینکا جاتا ہے۔ اس طرح مسجد کا ماحول بہت گندہ اور متعفن ہے۔ مجھے ذرا روڈ یا سلطان پورہ فیض باغ کا علاقہ آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔

مسجد احمد بن طولون

قدیم مساجد میں جامع احمد بن طولون جاہ و جلال کا نمونہ ہے۔ یہ مسجد ایک قلعہ محصور قدیم چٹان کو ہموار کر کے اس پر یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ اس کا مینار مسجد سے باہر شمال کی طرف مینار چوکور ہے اور اس کی سیر حیناں باہر کی طرف ہیں۔ مینار پر چڑھنے کیلئے مینار کے چوڑے گھومنا پڑتا ہے۔ مینار کی بلندی پر گول گنبد ہے۔ اس کے جھروکوں سے پورے قہرہ کا منظر ملتا ہے۔ مسجد کے اندر داخل ہوئے تو وہاں کے محافظ نے ہمارے سامنے رسید بک لہرائی۔ ”مسلم“ تو وہ کھیانا سا ہو کر ایک طرف ہٹ گیا۔ مسجد کا فرش وسیع و عریض ہے۔ درمیان میں تھا جس کے اوپر گنبد اور چاروں طرف وضو کی جگہ تھی مگر آجکل ویران ہے۔ اس مسجد میں نماز جمعہ ہوتی ہے۔ مہنگانہ نماز کیلئے ایک کونے میں دو چار ٹوٹی پھوٹی چٹانیاں بچھا دی گئی ہیں۔ اتنی بڑی مسجد پورے قہرہ میں کوئی نہیں۔ اس کی دیواریں شامی قلعے کی طرح ہیں۔ نین کی بجائے پتھر کی ہیں۔ مسجد کے اندر داخل ہوں تو ایک قسم کے جلال اور ہیبت سے انسان ہو جاتا ہے۔ اس کی چھت لکڑی کی ہے اور پورے ہال میں بڑے بڑے مہیب 90 ستون اندر ایک روایتی چوبی منبر ہے جو مسجد کے خوبصورت منقش محراب کے دائیں جانب رکھا محراب کے اوپر بہت خوبصورت منقش گنبد ہے۔ مسجد کے صحن کے چاروں طرف اسی طرح بڑے بڑے ستونوں پر ایستادہ برآمدہ ہے۔ مسجد کے باہر ٹھکیں تو بائیں طرف ایک بہت بڑا

اور لاہور کی ہے جسے دیکھنے کیلئے نہ تو ہمارے پاس وقت تھا نہ پیسے۔ البتہ مسجد کی چھت پر
 کر دور جبل مقطم پر واقع قلعہ صلاح الدین۔ اس کے اندر واقع مسجد محمد علی اور بجلی کے بہت
 بچے مادی کی تصاویر بنائی گئیں۔ سچ پوچھئے تو اس مسجد کی عظمت نے بہت متاثر کیا۔ یہ واحد مسجد تھی
 کے ساتھ کوئی مقبرہ وغیرہ نہیں دیکھا۔ ورنہ باقی تمام مساجد کے ساتھ اس کے بانوں اور
 مین کی قبریں بھی ہیں۔ باہر انگریز لوگ اس کی دیواروں کی قلعی کھرچ کھرچ کر نیچے دے
 بے نقش و نگار کی ویڈیو فلمیں بنا رہے تھے۔

مسجد امام الرفاعی

قلعہ صلاح الدین کے نیچے قدیم قبرستان کے اس پار بجانب قدیم مصر ایک بہت بڑی مسجد
 کی بنی ہوئی ہے۔ اور اس پر وہی پتھر استعمال ہوا ہے جو قلعہ کے اندر مسجد محمد علی میں تھا۔ یہ مسجد
 قلعہ نما ہے اور اس کی بیرونی دیواریں بڑی اونچی اور ہیبت ناک ہیں۔ اس مسجد کا شرقی دروازہ
 ۱۔ لہذا ہم جنوبی پھاٹک سے داخل ہوئے۔ آگے ایک بہت بڑا آہنی زنجیر لگایا گیا ہے۔
 اس کے لالچی ایک شخص نے آگے بڑھ کر مسجد کی بجائے پہلے قبروں کی ”زیارت“ کرانے کی
 کی جو بخوشی قبول کرتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ یعنی اس نے مصری زبان میں کہا
 ”تو ہم باقاعدہ اور طلائی کام والے دروازے سے ”خوش“ ہو گئے۔ ”یاد رہے مصری ”ادخل“
 داخل ہو جا“ کی بجائے خوشی کا لفظ بولتے ہیں۔ یہ دروازہ جس سے ہم اندر داخل ہوئے یہ
 کے جنوب مشرق کی طرف تھا۔ دروازہ خوبصورت لکڑی منقش جالی اور کام سے پر تھا۔ اندر جا
 یاد دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے مصر کے بادشاہ ”شاہ فاروق“ کی قبر ہے جو سنگ مرمر کی بنی
 لی۔ اس کے قدموں کی طرف ”فواد“ کی ماں اور ”فاروق“ کی دادی کی قبر تھی جس کا نام ”ملکہ
 خانم“ ہوگا۔ جواب ”خانم“ بنا ہوا تھا۔ ان قبروں سے غربی جانب ایک الگ کمرے میں
 کے بھگوڑے بادشاہ رضا شاہ پہلوی کی قبر ہے۔ جو خوبصورت بزرگ مرمر کی بنی ہوئی
 جیسے علامہ اقبال کی قبر ہے ایک کونے میں ایران کا پرانا پرچم جس پر سورج اور شیر کا نقش بنا
 ہے۔ نصب تھا۔ اس جھنڈے کے نیچے ایک تختی پر لکھا تھا ”اعلیٰ حضرت آریا مہر شہنشاہ ایران

محمد رضا شاہ پہلوی۔ ہم نے اس عبرتکدے سے نکل کر مشرقی جانب شیخ الرفاعی کے پڑوسی فاتحہ پڑھی۔ اور مسجد کے ہال کی جانب بڑھنے لگے گائیڈ مذکور ہم سے چٹ گیا اور تنخواہ مطالبے میں ہمارے کپڑے بھی اتار لینے پر آمادہ ہو گیا۔ آخر کار ہم نے اسے اپنے غرہ اور طالب علمی کا واسطہ دے کر بیس قرش دے کر جان چھڑائی۔

مسجد میں نماز جمعہ کی تیاری ہو رہی تھی۔ اس لئے قاہرہ ٹی وی والوں نے سامعین در آمد شدہ گروپ نیم دائرے کی شکل میں بٹھایا ہوا تھا اور ایک کلین شیو مولوی کو تقریر کر بالکل ”ریڈارٹ“ کیا ہوا تھا۔ ہم نے ان کا تماشا تو دیکھا مگر ان کے سامعین میں داخل ہر کوشش نہ کی کیونکہ ہم خواہ مخواہ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس لئے مسجد کو نظر سے دیکھ کر باہر نکل آنے میں ہی عافیت سمجھی۔ اور نماز جمعہ جامع ازہر میں ادا کر۔ روانہ ہو گئے۔

راستے میں ایک مصری نوجوان سے راستہ پوچھا تو وہ بقلم خود ہمیں الازہر تک چھوڑ دیا۔ جمعہ پڑھنے ہمارے ساتھ ہوا۔ یہ نوجوان ایک پینٹر تھا۔ یہ ہمیں جس بازار سے جامع ازہر لایا اس کا نام ”سوق المنقر بلین“ تھا۔ ہم نے اس کا مطلب پوچھا تو بولا اس کے معنی ہیں اشیاء خورد و نوش والا بازار خاص طور پر جہاں سے ہر چیز خام حالت میں مل سکے۔ اس کو جبرائیل کا ”دال بازار“ اور لاہور کی اکبری اور لوہاری منڈیاں یاد آ گئیں۔ بالکل وہی فرق یہ بازار قلعہ صلاح الدین سے نیچے ”بشارع محمد علی“ سے شروع ہو کر ”علی طول“ جامع ازہر ناک کی سیدھ میں جاتا ہے۔ اس نوجوان پینٹر کا نام ”حسین ولید“ تھا۔ اس نے ہمیں زبردستی کا جوس پلایا۔ وہ ناشتہ کرانے پر بھی مصر تھا مگر ہم نے شکر یہ ادا کر کے اسے بڑی مشکل سے کار خیر سے اڑ رکھا۔ کیونکہ شیخ اسماعیل کی پر جوش تقریر بھی سننا تھی۔

مسجد سلطان حسن بن قلاوون

یہ مسجد جامع امام الرفاعی کے بالکل سامنے جنوبی دروازے کے بالمقابل ہے۔ درمیان صرف ایک سڑک حائل ہے۔ یہ بہت اونچی اور ستون پر ایستادہ ہے۔ یہ بھی بالکل قلعہ نما۔

کے قریب ہمارا دوست عربی لباس میں ملبوس آ پہنچا اور دیر سے آنے پر معذرت کر کے
 گفتگو کے درمیان ہی اذان عصر ہو گئی۔ ہم سب نے باجماعت نماز ادا کی اس کے
 جلدی ایک زیر زمین راستی سے نیچے اترے جو اسی ”میدان تحریر“ میں تھا۔ نیچے بہت
 ریلوے اسٹیشن تھا۔ جو ٹیوب لائٹس کی وجہ سے جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ ہمارے دو
 دوستوں نے ٹکٹیں خریدیں اور ہم پلیٹ فارم پر ٹہلنے لگے۔ اتنے میں بہت خوبصورت
 ریل کار آ گئی۔ اس کے دروازے آ ٹوینک تھے۔ اور پورا نظام ڈرائیور کی کنٹرول میں
 لوگ اترے اور ہم جلدی جلدی سوار ہو گئے۔ گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی۔ اندر صوفیہ
 جو صرف کھڑکیوں کے ساتھ تھیں۔ جیسے ایر پورٹ والی بس میں ہوتی ہیں۔ ان پر کچھ
 حضرات براجمال تھے۔ باقی سب کھڑے تھے اور چھت کے ساتھ لٹکنے والی چیزوں کی
 تھامے ہوئے تھے تاکہ کھڑے کھڑے جھٹکے سے گر نہ پڑیں۔ اس زیر زمین خوبصورت
 ایسے تو میٹروٹرین کہا جاتا ہے مگر مصری صرف ”مترو“ بولتے ہیں۔ آگے جا کر کئی اسٹیشن
 کے بعد وہ گاڑی باہر آ گئی اور دونوں طرف اونچی دیوار کی وجہ سے شہری آبادی تو نظر آ
 البتہ دھوپ وغیرہ اوپر سے نظر نہیں آتی تھی۔ آخر کار اس دوست کا علاقہ آ گیا۔ اس کا
 ”منطقہ عین شمس“ کہتے ہیں۔ یہ علاقہ قاہرہ کے شمال میں واقع ہے۔ دوست کڑنڈ ہی آ
 لہذا ان کے گھر میں پردے کا سخت انتظام تھا۔ اس نے گھر پہنچتے ہی میز پر کھانا لگا دیا
 ڈیڑھ فٹ اونچی تھی اور ہم میز کے ارد گرد فرش پر بچھی دری یا قالین پر بیٹھ کر کھانا کھانے
 دوست بھی ہمارے ساتھ ہی تھا۔ کھانے کے دوران باتیں بھی ہو رہی تھیں۔ معلوم ہوا کہ
 مذہبی ہیں اور مغربی لباس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ بھی با
 لباس پہنتے ہیں اس پر انہوں نے کہا یہ ہماری مجبوری ہے۔ ہم طالب علم ہیں اور جامعہ
 علاوہ کسی بھی سکول یا یونیورسٹی میں دسی لباس پہننے کی اجازت نہیں۔ انہوں نے
 ”المسلمین“ کے حالیہ فتوے پر بھی سخت غم و غصے کا اظہار کیا جس میں ”اخوان“ کے علماء نے نو
 سے کہا ہے کہ اب داڑھی نہ رکھنا ضروری ہے کیونکہ داڑھی والا شرک پر جا رہا ہو تو مخبروں

پوری ٹیم جس کا جال پورے مصر میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کا تعاقب کرے گی اور اس کی تمام شبانہ وز کی سرگرمیوں کو نوٹ کر کے وزارت داخلہ تک پہنچائے گی۔ اس طرح اس نوجوان کی شامت اُجائے گی۔ مگر ہمارے یہ تبلیغی بھائی اس قدر ثابت قدم اور دلیر ہیں کہ جو ہونا ہے ہو جائے ہم مسلمانوں کی شکل و صورت میں مرنا چاہتے ہیں۔ اس لئے داڑھی کے منڈوانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کی خواتین کسی ڈاڑھی منڈوانے والے سے شادی نہیں کرتیں۔ گویا مصری معاشرہ اس وقت دو انتہاؤں کے درمیان ہے۔ اندر خانے لاوا پیک رہا ہے اور باہر ہر چوک پر بورڈ لگے رہے ہیں جن پر لکھا ہوا ہے۔ ”مصر الامن والامان“ یعنی مصر میں مکمل امن وامان ہے۔ جاسوسی رقباقب کا نظام اتنا سخت ہے کہ موچی اور نائی بھی جاسوس ہو سکتے ہیں۔ ایک مسجد میں نماز ادا کی س کا نام اس نوجوان نے ”مسجد اخلاص“ رکھا ہوا ہے۔ یہاں کے امام صاحب ایک باریش جوان تھے۔ جنہیں داڑھی رکھنے کی پاداش میں فوج سے نکال دیا گیا تھا اور آج کل اس مسجد میں اس پر دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ نماز کے بعد ہم نے پوچھا کہ یار ہم بھی داڑھیوں والے مائیں دھرنہ لیا جائے؟ تو انہوں نے ہنستے ہوئے تسلی دی نہیں آپ لوگ ”اجانب“ یعنی غیر ملکی ماور اس بات کا علم پوری مصری حکومت کو ہے۔ یعنی آپ لوگ ائمہ ہیں آپ کی ڈاڑھی نہ رف قابل برداشت ہے بلکہ قابل احترام بھی ہے۔ اس لئے خاطر جمع رکھیں۔ اس کا تجربہ ہمیں بار اس وقت ہوا جب ٹی دی والوں کی ٹیم ہماری کلاس روم میں آگئی اور لمبی داڑھی والے رمی علماء خصوصاً ڈاکٹر خالد محمود سومر و صاحب کو انگلی لائن میں بٹھا کر ان کی داڑھی کو مزید بکھیر میر کر ویڈیو کیمرے کو ان کے چہرے پر مرکوز کر کے مختلف زاویوں سے فلم بنانے لگے۔ اگرچہ اے علماء کرام اس پر بہت تملائے بھی تھے مگر میرے جیسے ظریفوں نے اپنے مونہوں میں رے ٹھونس ٹھونس کر بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی تھی اور بزرگوں کو دلا سے بھی دیئے تھے کہ اس چند منٹ کا کام ہے پھر آپ آزاد ہوں گے۔

ان میزبانوں میں سے ایک اپنی گاڑی پر ہمیں عشاء سے قبل ہمارے کیمپس میں پہنچا آیا۔ دوست ایک بدھ کو ہمارے ہاسٹل کی مہمان خانے میں آ موجود ہوا اور ہمیں اپنے ساتھ گھر

لے گیا۔ کھانے کے بعد ان کے شیخ کا درس سننے کا پروگرام تھا۔ چنانچہ تیزی سے روانہ ہوئے۔
لوگ قاہرہ کے شمال میں منطقہ عین شمس میں رہتے ہیں جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے جبکہ ان
دور جنوب میں محلہ امام شافعی میں درس دیتے ہیں۔ یہ شیخ مصر کے سلفیوں کا زبردست راہزن
ہر بدھ کو نماز مغرب کے بعد اس کا درس ہوتا ہے جس کے دوران ہی نماز عشاء ہو جاتی ہے۔
(جاری ہے)

سالانہ اجتماع 2011ء

سلسلہ عالیہ توحید یہ کا سالانہ اجتماع

8,9۔ اپریل بروز جمعہ، ہفتہ کو

مرکز تعمیر ملت گوجرانوالہ میں طے پا چکا ہے۔

تمام بھائی ذوق و شوق کے ساتھ

شرکت فرمائیں

عہد نبوی میں نظام تعلیم

(ڈاکٹر محمد حمید اللہ)

قبل ہجرت اسلام

یہ چیز عام طور سے معلوم ہے کہ اسلام کا آغاز اس وقت سے ہوا جب حضرت محمد ﷺ پر بیس سال کی عمر میں وحی اتری۔ اس بات کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ نو عمری میں آپؐ نے لکھنے اور پڑھنے کے فن میں حصہ لیا ہو۔ آپؐ عمر بھرا ہی رہے۔ اس کے باوجود یہ کس قدر اثر انگیز واقعہ ہے کہ خدا کے پاس سے آپؐ کو جو سب سے پہلے وحی آئی اس میں آپؐ کو اور آپؐ کے قبیعین کو حکم دیا کہ ”اتراء“ یعنی پڑھ، اور قلم کی ان الفاظ میں تعریف کی گئی تھی کہ جملہ انسانی علم اسی سے ہے۔ ”پڑھ اپنے رب کے نام سے جو خالق ہے جس نے انسان کو ایک جے ہوئے قطرہ خون سے کیا۔ پڑھ یہ تیرا بزرگ رب ہی ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ اور انسان کو وہ چیز دے دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔“ (قرآن مجید، سورہ ۹۶۔ آیت ۵ تا ۱)

ایک حدیث میں رسول کریم ﷺ نے بیان فرمایا کہ خدا نے سب سے پہلے قلم ہی کو پیدا کیا۔ سہولت کیلئے ہم بھی وہی مشہور تقسیم اختیار کر سکتے ہیں جو قبل ہجرت و بعد ہجرت کے نام سے کریم ﷺ کی زندگی کے متعلق استعمال کی گئی ہے۔ اور اسی تقسیم سے وہ زمانے بھی متعین ہو جاتے ہیں جب آپؐ کے ہاتھ میں دنیوی اقتدار تھا یا نہ تھا۔

یہ امر نمایاں کئے جانے کے قابل ہے کہ قریب قریب وہ تمام آیتیں جن میں لکھنے پڑھنے یا پڑھنے کا ذکر ہے، وہ کی آیتیں ہیں، اس کے برخلاف مبنی آیتوں میں کام کرنے اور تعمیل کرنے کا ذکر ضرور پایا گیا ہے۔ چنانچہ۔

(۱) کیا وہ لوگ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے، برابر ہو سکتے ہیں۔ (قرآن مجید ۳۹/۹)

(۲) تم کو علم سے تمہاری مقداری گئی ہے۔ (قرآن مجید ۱۷/۸۵)

(۳) اللہ سے ان کے بندوں میں صرف عالم ہی ڈرتے ہیں۔ (قرآن مجید ۳۵/۲۸)

(۴) اور کہہ میرے آقا مجھے علم میں زیادتی عطا کر۔ (قرآن مجید ۲۰/۱۱۳)

(۵) تمہیں وہ چیز سکھائی گئی جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے آباؤ اجداد۔

(قرآن مجید)

(۱) اگر زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں اور سمندر سات دیگر سمندر والے ساتھ سیاحی بن جائیں تو بھی خدا کے کلمات ختم نہ ہو سکیں۔ (قرآن مجید ۳۱/۱۲۷)

(۷) قسم ہے پہاڑ کی اور قسم ہے ایک کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے ایک جمل پر، جو ہے۔ (قرآن مجید ۵۲/۱۳۳)

(۸) نون (دوات) اقسام ہے قلم کی اور اس چیز کی جو تم لکھتے ہو۔ (قرآن مجید ۱۱)

(۹) اگر ہم نے تجھ پر ایک واقعی تحریری چیز کا غنڈہ لکھی ہوئی بھیجی ہوتی تو۔

(قرآن مجید)

(۱۰) اگر تمہیں معلوم نہ ہو، تو یہ یاد رکھنے والوں سے پوچھ لو۔ (قرآن مجید ۱۱/۱۳۳)

یہ تمام کی آیتیں ہیں۔

کسی قوم میں کسی مخبر کا مبعوث ہونا تعلیم کے سوا کسی اور غرض کیلئے نہیں ہوتا۔ چنانچہ حیرت نہ ہو کہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں ایک معلم بنا کر بھیجا گیا، اس کی تائید قرآنی آیتوں سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے!

(۱) (ابراہیم واسماعیل نے دعا کی) ہمارے آقا ان کے پاس انہی میں سے ایک بھیج، جو انہیں تیری آیتیں سنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور ان کا تزکیہ کرے، تو وہی طاقتور اور عقلمند ہے۔ (قرآن مجید ۲۱/۱۲۹)

(۲) وہی ہے جس نے اُمیوں میں سے انہیں کا ایک رسول بھیجا تاکہ انہیں اس کی آیتیں سنائے ان کا تزکیہ کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اگرچہ اس سے پہلے گمراہی میں مبتلا تھے۔ (قرآن مجید ۲۱/۶۲)

(۳) بیشک خدا نے ایمان والوں پر مہربانی کی جب اس نے ان کے پاس انہی میں رسول بھیجا، جو انہیں اس کی آیتیں سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی

ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے وہ فاش گمراہی میں مبتلا تھے۔ (قرآن مجید ۳/۱۶۳)۔
 حقیقت میں تبلیغ اور تعلیم ایک ہی چیز ہیں، خاص کر ایسے شخص کیلئے جو مذہب و سیاست کو
 ایک دوسرے سے الگ اور آزاد چیزیں نہ سمجھتا ہو اور جس کا مطمح نظر یہ ہو کہ:-
 "اے ہمارے رب! ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی اور ہمیں آگ
 اب سے بچا۔" (قرآن مجید ۲/۲۰۱)

بیعت عقبہ ثانیہ جیسے ابتدائی زمانے میں، جو ہجرت سے بھی دو سال پہلے منعقد ہوئی تھی۔ کوئی
 رجن مدینے والوں نے اسلام قبول کیا تھا تو ان کی خواہش پر رسول کریم صلعم نے ان کے
 مکے سے ایک تربیت یافتہ معلم روانہ کر دیا تھا جو انھیں قرآن مجید کی تعلیم دے سکے، اور
 تو اسلام سے واقف کرا سکے۔ بے شبہ اس ابتدائی زمانے میں تعلیم سے مراد صرف مبادی
 و مبادات کے طریقوں کی تعلیم ہی ہو سکتی تھی۔

زمانہ قبل ہجرت کی سب سے اہم چیز جو اس سلسلے میں بیان کی جاسکتی ہے یہ تھی کہ آنحضرتؐ
 نبیوں کو مقرر کر رکھا تھا، جن کا کام یہ تھا کہ جیسے جیسے وحی نازل ہوتی جائے، اس کو لکھ لیں اور
 تحفہ کریں۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضرت عمرؓ اسلام لانے لگے، تو انھیں قرآن مجید
 مذکور میں اپنی بہن کے گھر میں لکھی ہوئی ملی تحفہ اور بظاہر ان کی بہن بھی پڑھنا جانتی تھیں۔

(سیرۃ ابن ہشام)

اس سلسلے میں سب سے آخر میں حضرت موسیٰؑ کے قصے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو
 شریف کی ایک مکی سورت (کہف) میں مذکور ہے کہ کس طرح وہ طلب علم کیلئے گھر سے
 سفر کی معوبتیں برداشت کیں اور دل دہلانے والے تجربے حاصل کئے۔ اس قصے کا ماحصل
 یہ کہ شخص کتنا ہی بڑا عالم ہو جائے ہر چیز نہیں جان سکتا۔ اور یہ کہ علم میں زیادتی کی خواہش ہو
 انی ممالک کا سفر ناگزیر ہے۔

بعد ہجرت

ہمارے پاس ہجرت زمانے کے متعلق جو مواد ہے، اس کو سنہ وار ترتیب دینے کی جگہ فن دار

مرتب کرنا زیادہ سہولت بخش ہوگا۔ مثلاً مدرسوں کا انتظام، امتحانات، اقامت خانے بنانے اور لکھنا پڑھنا سکھانے کا بندوبست، اجنبی زبانوں کی تعلیم، نصاب تعلیم، عورتوں کی توجہ جات میں دورہ اور تنقیح کرنے والے افسر وغیرہ۔

ہم ابھی اوپر بیان کر چکے ہیں کہ رسول کریم صلعم نے ہجرت سے بھی پہلے ایک مہینہ منورہ روانہ کیا تھا جس کے کارنامے تاریخ نے محفوظ رکھے ہیں۔ جب ہجرت کے بعد خود مدینہ منورہ پہنچے تو بیشمار اور بیحد اہم جنگی اور سیاسی مصروفیات کے باوجود آپ وقت نکال لیا کرتے تھے کہ مدینہ منورہ سے ناخواندگی کو دور کرنے کے کام کی شخصی طور پر کر سکیں۔

چنانچہ اس سلسلے میں آپ نے سعید بن العاص کا تقرر کیا تھا کہ لوگوں کو لکھنے اور پڑھنے کی تعلیم دیں یہ بہت خوشنویس بھی تھے۔ ایک دوسرے راوی کے الفاظ میں ان کو ”معلم مکرّم“ کیا تھا۔ جس سے لکھنے پڑھنے کو جو عظیم اہمیت دی جاتی ہے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ رسول ناخواندگی سے اتنی دلچسپی تھی کہ ہجرت کے ڈیڑھ ہی سال بعد جب ساٹھ ستر کے والے بڑے میں گرفتار ہو کر مدینہ لائے گئے تو آپ نے ان لوگوں کی جو مال دار نہ تھے، رہائی کیلئے بہت کوشش کیا تھا کہ مدینے کے دس دس بچوں کو لکھنا سکھائیں۔ حضرت عبادہ ابن الصامت کہتے ہیں: رسول کریم صلعم نے مجھے صفے میں اس غرض سے مامور کیا تھا، کہ لوگوں کو لکھنے کی اور قرآن کی تعلیم دوں۔

صفے سے مراد مکان کا ملحق حصہ ہوتا ہے۔ یہ مسجد نبوی میں ایک احاطہ تھا، جو اس غرض مختص کر دیا گیا تھا کہ باہر سے تعلیم کیلئے آنے والوں بلکہ خود مقامی بے گھر طالب علموں کو دارالافتاء کا بھی کام دے اور مدرسے کا بھی۔ اس اقامتی درسگاہ میں لکھنے پڑھنے کے کام کی تعلیم دی جاتی تھی۔ قرآن مجید کی سورتیں زبانی یاد کرائی جاتی تھیں۔ فن جوید سکھایا جاتا تھا۔ دیگر اسلامی علوم کی تعلیم کا بندوبست تھا، جس کی نگرانی خود رسول کریم صلعم شخصی طور سے فرماتا تھے اور وہاں رہنے والوں کی غذا وغیرہ کا بھی بندوبست کیا کرتے تھے۔ یہ طلباء اپنی فرمت

انہوں میں طلبہ روزگار میں بھی مصروف ہوا کرتے تھے۔

درسگاہ صفہ میں نہ صرف مقیم طلبہ کی تعلیم کا انتظام تھا، بلکہ ایسے بھی بہت سے لوگ آتے تھے
ن کے مدینے میں گھر تھے اور وہ صرف درس کیلئے وہاں حاضر ہوا کرتے تھے۔ وقتاً فوقتاً عارضی
ر سے درسگاہ میں شریک ہونے والوں کی بھی کمی نہ تھی۔ مقیم طلبہ کی تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی تھی اور
بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت ان کی تعداد ستر بھی تھی۔ صفہ کو ظلمہ یعنی سائبان بھی کہتے

۱۔ (ابن سعد ۱/۲ صفحہ ۴۷)

مقامی طلبہ کے علاوہ دُور دراز کے قبائل سے بھی طلبہ آتے اور اپنا ضروری نصاب مکمل کر کے
بے وطنوں کو واپس ہو جاتے۔

رسول کریم صلعم اکثر اپنے کسی تربیت یافتہ صحابی کو قبائلی وفد کے ساتھ ان کے مسکنوں کو روانہ
تے، تاکہ وہ اس علاقے میں دینیات کی تعلیم کا بندوبست کریں۔ جس کے بعد وہ مدینہ واپس
تے۔

ہجرت کے ابتدائی سالوں میں معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم ﷺ کی یہ مستقل سیاست تھی کہ
مدینے کے باہر کے لوگ مسلمان ہوتے تو اُن کو حکم دیا جاتا کہ ترک وطن کر کے مرکز اسلام
زیب آئیں۔ جہاں بعض وقت ان کو اپنی نوآبادی بسانے کیلئے سرکاری زمینیں بھی دی
ا۔

ترک وطن کے اس حکم میں فوجی، سیاسی اور تمدنی جو اغراض پوشیدہ تھے، وہ ظاہر ہیں۔
حد نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلعم نے ایک قبیلے میں جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا،
علم روانہ کیا، معلوموں کو ہجرت کے متعلق جو عام ہدائیتیں تھیں، اس کو انھوں نے لفظی تعمیل کی
نا شروع کیا کہ جو ہجرت نہ کرے وہ مسلمان ہی نہیں سمجھا جائے گا۔ قبیلے والے پریشان
مردہ تھے تبجھدار۔ انہوں نے اپنا ایک وفد مدینہ روانہ کیا تاکہ براہ راست جناب رسول
ﷺ سے معلوم کریں۔ نبی اکرم نے اُن کی مشکلات کو سن کر انھیں اجازت دی کہ وہ اپنے
لی میں رہیں، اور ان کے ساتھ وہی سلوک ملحوظ رکھا جائے گا جو اسلامی سر زمین میں ہجرت

کرنے والوں کے ساتھ رکھا جاتا تھا۔

مدنی زندگی میں رسول کریم صلعم کی یہ مستقل سیاست تھی کہ قبائل میں تعلیم و تربیت روانہ کریں۔ بیر معونہ کے مشہور واقعے میں ستر (۷۰) قاریان قرآن بھیجے گئے تھے، صحیح بخاری (کتاب المغازی، باب ۲۸، غزوۃ الرجع، حدیث نمبر ۵۰۲) میں ہے۔ (۱) معلوم ہوتا ہے کہ انھیں نجد کے ایک آباد علاقے میں اور کثیر قبائل میں کام کرنا تھا۔

قبائلی نمائندوں کا تعلیم کی غرض سے مدینہ آنا بھی کوئی شاذ و نادر واقعہ نہ تھا اور جہاں بیان کیا گیا، ایسے لوگوں کے قیام و طعام اور تعلیم و تربیت کی رسول کریم صلعم خود شخصی طور پر فرماتے تھے۔ اور یہ لوگ عموماً صفے میں ٹھہرائے جاتے تھے۔

مدینہ منورہ میں صفہ واحد درگاہ نہ تھی، بلکہ یہاں کم از کم نو مسجدیں خود عہد نبوی میں اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہر مسجد اپنے آس پاس کے محلے والوں کیلئے بھی درگاہ کا دیتی تھی، خاص کر بچے وہاں پڑھنے آیا کرتے تھے۔ قبا، مدینہ منورہ کے جنوب میں مسجد کوئی دو ڈھائی میل پر واقع ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وقتاً فوقتاً رسول کریم صلعم وہاں تشریف جاتے اور وہاں کی مسجد کے مدرسے کی شخصی طور سے نگرانی فرماتے۔ بعض احادیث میں کریم ﷺ کے عام حکم ان لوگوں کے متعلق محفوظ ہیں، جو اپنے محلے کی مسجد کے مدرسے پاتے تھے۔ آنحضرت صلعم نے یہ بھی احکام صادر کئے تھے کہ لوگ اپنے ہمسایوں سے تعلیم کیا کریں۔

ایک دلچسپ واقعہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ نے بیان کیا ہے۔ کہ ایک دن رسول کریم صلعم مسجد نبوی میں داخل ہوئے، تو دیکھا کہ وہاں دو قسم کے لوگ موجود ہیں، نوافل اور خدا کی عبادت میں مشغول تھے اور کچھ لوگ فقہ کی تعلیم و تعلم میں منہمک۔ آنحضرت نے ارشاد فرمایا کہ دونوں ہی لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، البتہ ایک کا کام زیادہ اچھا ہے۔ خدا سے کچھ مانگ رہے ہیں، ان کے متعلق خدا کی مرضی ہے کہ چاہے تو دے چاہے نہ دے البتہ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو علم حاصل کر رہے ہیں اور جہالت کو دور کر رہے ہیں، حج

میں بھی معلم بن کر بیجا گیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اس حلقے میں اپنے لئے جگہ بنائی
اس درس ہو رہا تھا۔

یہاں اس مشہور اور اکثر حوالہ دی جانے والی حدیث کا ذکر کیا جاسکتا ہے کہ شیطان پر ایک
ایک ہزار عابدوں سے زیادہ سخت گزرتا ہے۔

رسول کریم ﷺ خود بھی شخصی طور سے اعلیٰ تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ وغیرہ بڑے صحابہ
درسوں میں شریک رہا کرتے تھے، جہاں قرآن وغیرہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ آنحضرت ﷺ
نبوی کے حلقہ ہائے درس کا اکثر معائنہ کیا کرتے تھے۔ اگر وہاں کوئی بے عنوانی نظر آتی تو فوراً
بک فرما دیا کرتے۔ چنانچہ ترمذی میں ہے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں رسول کریم ﷺ نے
وہ قدر کی متعلق کچھ مباحثہ ہوتے سنا۔ آپ اپنے حجرے سے باہر آئے۔ مارے غصے کے
کا چہرہ تہمتا رہا تھا۔ اور راوی کے الفاظ میں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ انارکارس آپ کے
اروں اور پیشانی پر نچوڑ دیا گیا ہے۔ آپ نے اس موضوع پر بحث مباحثے سے منع کر دیا اور
فرمایا کہ بہت سی گزشتہ امتیں اسی مسئلے میں الجھ کر گمراہ ہو گئی تھیں۔

یہ رسول کریم صلعم کی ایک طے شدہ سیاست تھی کہ صرف وہی لوگ قوم کی سیادت، سرداری
نمائاں کریں اور نچھڑے مسجدوں میں امام بنیں جو قرآن مجید اور سنت کے زیادہ سے زیادہ ماہر
جیسا کہ صحیح مسلم میں بیان کیا گیا ہے۔

یہ کوششیں بیکار نہ لگیں اور خواندگی میں اس قدر تیزی سے ترقی ہوئی کہ ہجرت کو چند ہی دن
بے تھے کہ قرآن مجید نے حکم دیا کہ ہر وہ تجارتی معاملہ جس میں رقم ادھار ہو۔ صرف تحریری
سے انجام پائے اور ایسی دستاویز پر کم از کم دو اشخاص کی گواہی لی جایا کرے۔ اس کا منشاء
کے الفاظ میں یہ تھا کہ اس طرح کی تحریری گواہی ”خدا کے نزدیک زیادہ منصفانہ ہے اور
کے اغراض کیلئے زیادہ مستحکم وسیلہ ہے، اور شبہات پیدا ہونے کی صورت میں رفع شک کا
ماذریعہ ہے۔“

یہی میں خواندگی کی کثرت ہو جانے کے باعث اس حکم سے کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔

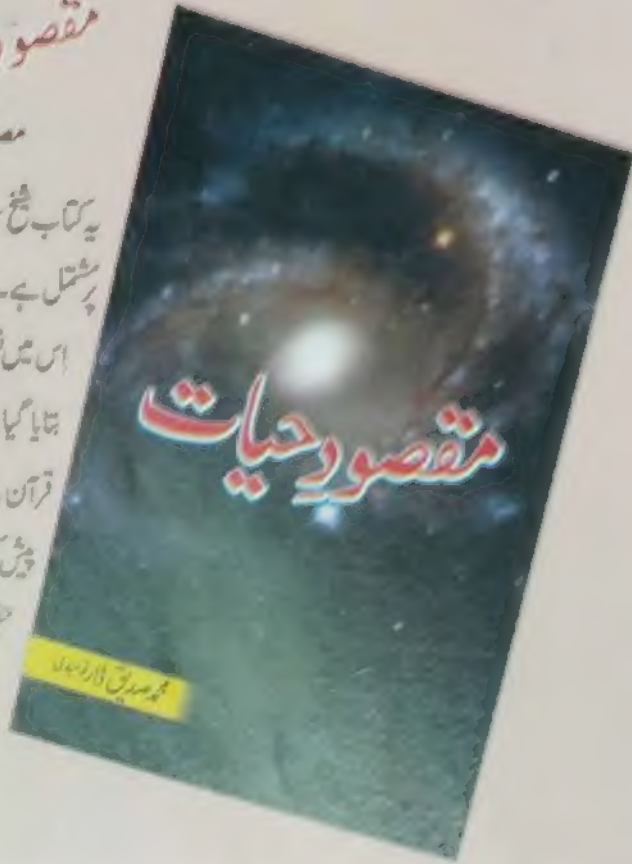
اور ظاہر ہے کہ ملک میں خواندگی کی وسعت کے بغیر ایسا حکم نہیں دیا جاسکتا تھا۔ گو اس میں نہیں کہ پیشہ ور کاتبوں کا بھی اس زمانے میں پتہ چلتا ہے۔

ہجرت کے بعد سے ہی سیاسی معاہدات، سرکاری خط و کتابت ہر فوجی مہم میں ہمارے رضا کاروں کے ناموں کی فہرستیں، مختلف مقام مثلاً مکہ، نجد، خیبر، اوطاس وغیرہ میں غیر ملکی عموماً تحریر طور سے آنحضرت ﷺ کو اپنے مقام کے حالات سے اطلاع دیا کرتے تھے۔ شہری اور اسی طرح کی بہت سی چیزیں اس بات میں مدد و معاون ہوئیں کہ خواندگی روز بروز ہی جائے۔ تاریخ نے رسول کریم صلعم کے کوئی اڑھائی تین سو خطوط محفوظ رکھے ہیں۔ اگر اس سے بہت زیادہ ہونی چاہئے۔ کیونکہ آنحضرت ﷺ کی حکومت دس لاکھ سے زائد افراد کے علاقے پر چلتی تھی، اور دس سال تک حکمرانی کے فرائض آپ کو انجام دینے پڑے تھے۔ عرب میں خطوط پر مہر کرنے کا رواج سب سے پہلے جناب رسالت صلعم ہی سے شروع ہوا۔ آپ کو خط کی صفائی اور وضاحت کا جس قدر لحاظ رہتا تھا، اس کا اندازہ ان چند احادیث سے حد تک ہو سکتا ہے جن میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کاغذ کو موڑنے سے پہلے اس کی ریگ ڈال کر خشک کر لو، یا یہ حرف (س) کے تینوں شوشے برابر دیا کر اور اس کو بغیر شوشوں لکھا کرو، یعنی (س) غالباً یہ حکم اس لئے تھا کہ شوشے نہ دینا احتیاط پسندی کے فقدان اور دلالت کرتا ہے۔ یا یہ کہ لکھتے ہوئے اگر کچھ زکنا پڑے تو کاتب کو چاہئے کہ قلم اپنے کان لے، کیونکہ اسے لکھوانے والے کی زیادہ آسانی سے یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ بولنے میں ذرا ہو جاتا ہے۔ (جاری ہے)

مکتبہ توحید یہ کی مطبوعات

مقصودِ حیات

مصنف: محمد صدیق ڈار توحیدی (شیخ سلسلہ عالیہ توحیدیہ)
یہ کتاب شیخ سلسلہ عالیہ توحیدیہ قبلہ محمد صدیق ڈار صاحب کے
پر مشتمل ہے۔ جو انہوں نے سلسلہ توحید یہ کے سالانہ اجتماعات پر
اس میں تصوف کی تعلیمات کو قرآن کی روشنی میں ثابت کیا
بتایا گیا ہے کہ تصوف اسلام اور قرآن سے باہر کی کوئی چیز نہیں
قرآن کے احکامات کا نام ہے اور قرآن جس طرح کے بندہ
پیش کرتا ہے وہ بلاشبہ ایک سچے صوفی کا ہی روپ ہے۔ قرآن
حقیقی پیغام کو آسمان و آرائے میں سمجھنے کیلئے یہ کتاب
کیلئے ایک نعمت غیر مترقبہ ہے۔

فرموداتِ فقیر مرتب: میاں علی رضا

یہ کتاب توحید یہ، خواجہ عبدالکیم انصاریؒ اور آپ کے دوست
مقام کی سوانح حیات کیساتھ اس کتاب میں قبلہ انصاری
فرمودات اور اپنے مریدوں کو مختلف اوقات میں لکھے ہوئے خط
میں لکھ کر اس میں بیان کیے گئے چھوٹے چھوٹے واقعات
کے مسافروں کے علاوہ عام قارئین کیلئے بھی یکساں
آپ لکھے ہوئے جوابی خطوط میں بھائیوں کیلئے دینی و دنیاوی
مشکلات کے حل کا سامان موجود ہے۔ نہ صرف ان کیلئے جن
کے ہلکا اب بھی ہر پڑھنے والے کیلئے فائدے کا سبب ہیں۔

Reg: SR - 01

Website: www.toheedia.net